

經部

欽定四庫全書

經部

禮記注疏卷三十九

詳校官監察御史臣龔驂文

給事中臣温常綬覆勘

覆校官庶吉士臣徐立綱

校對官原任典簿臣郭祚熾

謄録貢生臣郭瓚

禮記注疏卷二十九

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

玉藻

天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭注祭先王之服也雜采曰藻天子以五采藻為旒旒十有二前後邃延者言皆出冕前後而垂也天子齊肩延冕上覆也玄表纁裏龍卷畫龍於衣字或作衮音義藻本又作璪音早旒力求反邃

雖醉反深也注同延如字徐餘戰反字林作綖弋善反卷音衮古本及注同　玄端而朝日於東門之外聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立于其中注端當為冕字之誤也玄衣而冕冕服之下朝日春分之時也東門南門皆為國門也天子廟及路寢皆如明堂制明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之閏月非常月也聽其朔於明堂門中還處路寢門終月凡聽朔必以特牲告其帝及神配以文王武王音義端音冕出注下諸侯玄端同朝直遥反篇內除下注朝之餘皆同闔胡獵

反扉音非一本作則閨門左扉疏正義曰從天子玉藻至食無樂此一節總論天子祭廟朝日及日視朝并饌食牲牢酒醴及動作之事并明凶年貶降之禮天子玉藻者藻謂雜采之絲繩以貫於玉以玉飾藻故云玉藻也十有二旒者天子前之與後各有十二旒前後邃延者言十二旒在前後垂而深邃以延覆冕上故云前後邃延龍卷以祭者卷謂卷曲畫此龍形卷曲於衣以祭宗廟注正義曰知祭先王之服者以司服云享先王則衮冕故也云天子之旒十有二就每一就貫以玉就間相去一寸則旒長尺二寸故垂而齊肩也言天子齊肩則諸侯以下各有差降則九玉者九寸七玉者七寸以下皆依旒數垂而長短為差旒垂五采玉依飾射侯之次從上而下初以朱次白次蒼次黄次玄五采玉既貫徧周而復始其三采者先朱次白次蒼二色者先朱後緑皇氏沈氏並為此說今依用焉後至漢明帝時用曹褒之說皆用白旒珠與古異也云延

冕上覆也者以三十升之布染之為玄覆於冕上出而前後冕謂以板為之以延覆上故云延冕上覆也但延之與板相著為一延覆在上故云延冕也故弁師注延冕之覆在上是以名焉與此語異而意同也皇氏以弁師注冕延之覆在上以弁師經有冕文故先云冕延之覆在上此經唯有延文故解云延冕上覆今刪定諸本弁師注皆云延冕之覆在上皇氏所讀本不同者如皇氏所讀弁師冕延之覆在上是解冕不解延今案弁師注意云延冕之覆在上解延不解冕也皇氏說非也云玄表纁裏者纁是朱之小別故周禮鍾氏云三入為纁鄭注士冠禮云朱則四入與是纁朱同類故注弁師朱裏與此不異云字或作袞者衆司服作袞字故云或作袞是字或作袞也但禮記之本或作卷字其正經司服及覲禮皆作袞字故鄭注王制云卷俗讀其通則曰袞是也其六冕玉飾上下貴賤之殊並已具王制疏於此畧而不言知端當為冕者凡衣服皮弁尊次以諸侯之

朝服次以玄端案下諸侯皮弁聽朔朝服視朝是視朝之服卑於聽朔今天子皮弁視朝若玄端聽朔則是聽朔之服卑於視朝與諸侯不類且聽朔大視朝小故知端當為冕謂玄冕也是冕服之下案宗伯實柴祀日月星辰則日月為中祀而用玄冕者以天神尚質案魯語云大采朝日少采夕月孔晁云大采謂袞冕少采謂黼衣而用玄冕者孔氏之說非也故韋昭云大采謂玄冕也少采夕月則無以言之云朝日春分之時也者以春分日長故朝之然則夕月在秋分也案書傳畧說云祀上帝於南郊即春迎日於東郊彼謂孟春與此春分朝日別朝事儀云冕而執鎮圭帥諸侯朝日於東郊此云朝日於東門者東郊在東門之外遙繼門而言之也云東門南門皆謂國門也者以朝事儀云朝日東郊故東門是國城東郊之門也孝經緯云明堂在國之陽又異義淳于登說明堂在三里之外七里之內故知南門亦謂國城南門也云天子廟及路寢皆如明堂制者案考

工記云夏后氏世室鄭注云謂宗廟殷人重屋注云謂正寢也周人明堂鄭云三代各舉其一明其制同也又周書亦云宗廟路寢明堂其制同又案明堂位大廟天子明堂魯之大廟如明堂則知天子大廟亦如明堂也然大廟路寢既如明堂則路寢之制上有五室不得有房而顧命有東房西房又鄭注樂記云文王之廟為明堂制案覲禮朝諸侯在文王廟而記云凡侯于東廂者鄭答趙商云成王崩時在西都文王遷豐鎬作靈臺辟廱而已其餘猶諸侯制度焉故知此喪禮設衣物有夾有房也周公攝政制禮作樂乃立明堂於王城如鄭此言是成王崩時路寢猶如諸侯之制故有左右房也覲禮在文王之廟而記云凡侯于東箱者是記人之說誤耳或可文王之廟不如明堂制但有東房西房故魯之大廟如文王廟明堂經云君卷冕立于阼夫人副褘立于房中是也樂記注稱文王之廟如明堂制有制字者誤也然西都宮室既如諸侯制案詩斯干云西南其戶

箋云路寢制如明堂是宣王之時在鎬京而云路寢制如明堂則西都宮室如明堂也故張逸疑而致問鄭荅之云周公制于土中洛誥云王入大室裸是顧命成王崩於鎬京承先王宮室耳宣王承亂又不能如周公之制如鄭此言則成王崩時因先王舊宮室至康王已後所營依天子制度至宣王之時承亂之後所營宮室還依天子制度路寢如明堂也不復能如周公之時先王之宮室也若然宣王之後路寢制如明堂案詩王風右招我由房鄭荅張逸云路寢房中所用男子而路寢又有左右房者劉氏云謂路寢下之燕寢故有房也熊氏云平王微弱路寢不復如明堂也異義明堂制今禮戴說禮盛德記曰明堂自古有之凡有九室室有四戶八牖三十六戶七十二牖以草蓋屋上圓下方所以朝諸侯其外名曰辟廱明堂月令書說云明堂高三丈東西九仞南北七筵上圓下方四堂十二室室四戶八牖宮方三百步在近郊近郊三十里講學大夫淳于登說明

堂在國之陽丙巳之地三里之外七里之內而祀之就陽位上圓下方八窻四闥布政之宮周公祀文王於明堂以配上帝上帝五精之帝大微之庭中有五帝座星其古周禮孝經說明堂文王之廟夏后氏世室殷人重屋周人明堂東西九筵筵九尺南北十筵堂崇一筵五室凡室二筵蓋之以茅謹案今禮古禮各以其義說說無明文以知之玄之聞也禮戴所云雖出盛德記及其下顯與本章九室三十六戶七十二牖異以秦相呂不韋作春秋時說者所益非古制也四堂十二室字誤本書云九室十二堂淳于登之言取義于援神契援神契說宗祀文王於明堂以配上帝曰明堂者上圓下方八窻四闥布政之宮在國之陽帝者諦也象上可承五精之神五精之神實在大微於辰為巳是以登云然今說立明堂於己由此為也水木用事交於東北木火用事交於東南水土用事交於中央金火用事交於西南金水用事交於西北周人明堂五室帝一室合於數如鄭

此言是明堂用淳于登之說禮戴說而明堂辟廱是一古周禮孝經說以明堂為文王廟又僖五年公既視朔遂登觀臺服氏云人君入大廟視朔告朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中又文二年服氏云明堂祖廟並與鄭說不同者案王制云小學在公宮南之左大學在郊又云天子曰辟廱辟廱是學也不得與明堂同為一物又天子宗廟在雉門之外孝經緯云明堂在國之陽又此云聽朔於南門之外是明堂與祖廟別處不得為一也孟子云齊宣王問曰人皆謂我毀明堂孟子對曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣是王者有明堂諸侯以下皆有廟又知明堂非廟也以此故鄭皆不用具於鄭駁異義也云每月就其時之堂而聽朔焉者月令孟春居青陽左个仲春居青陽大廟季春居青陽右个以下所居各有其處是每月就其時之堂也云卒事反宿路寢亦如之者路寢既與明堂同制故知反居路寢亦如明堂每月異所反居路寢謂視朔

之一日也其餘日即在燕寢視朝則恒在路門外也云閏月非常月也者案文六年云閏月不告月猶朝于廟公羊云不告月者何不告朔也曷為不告朔天無是月也閏月矣何以謂之天無是月是月非常月也何休云不言朔者閏月無告朔禮也穀梁之義與公羊同左氏則閏月當告朔案異義公羊說每月告朔朝廟至于閏月不以朝者閏月殘聚餘分之月無正故不以朝經書閏月猶朝廟譏之左氏說閏以正時時以作事事以厚生生民之道於是乎在不告閏朔棄時政也許君謹案從左氏說不顯朝廟告朔之異謂朝廟而因告朔故鄭駁之引堯典以閏月定四時成歲閏月當告朔又云說者不本於經所譏者異其是與非皆謂朝廟而因告朔似俱失之朝廟之經在文六年冬閏月不告月猶朝於廟辭與宣三年春郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望同言猶者告朔然後當朝廟郊然後當三望今廢其大存其細是以加猶譏之論語曰子貢欲去告朔之

餼羊周禮有朝享之禮祭然則告朔與朝廟祭異亦明矣如此言從左氏說又以先告朔而後朝廟鄭以公羊閏月不告朔為非以左氏告朔為是二傳皆以先朝廟而因告朔二者皆失故鄭云其是與非皆謂朝廟而因告朔俱失之也鄭必知告朔與朝廟異者案天子告朔於明堂其朝享從祖廟下至考廟故祭法云曰考廟曰王考廟皆月祭之是也又諸侯告朔在大廟而朝享自皇考至考故祭法云諸侯自皇考以下皆月祭之是告朔與朝廟不同又天子告朔以特牛諸侯告朔以羊其朝享各依四時常禮故用大牢故司尊彝朝享之祭用虎彝蜼彝大尊山尊之等是其別也云聽其朔於明堂門中還處路寢門終月者以閏非常月無恒居之處故在明堂門中樂太史云閏月詔王居門終月是還處路寢門終月謂終竟一月所聽之事於一月中耳於尋常則居燕寢也故鄭注太史云於文王在門謂之閏是閏月聽朔於明堂門反居路寢門皇氏云明堂有四門即

路寢亦有四門閨月各居其時當方之門義或然也云凡聽朔必以特牲告其帝及神配以文王武王者論語云告朔之餼羊注云天子特牛與以其告朔禮畧故用特牛案月令每月云其帝其神故知告帝及神以其在明堂之中故知配以文王武王之主亦在明堂以汎配五帝或以武王配五神於下其義非也

皮弁以日視朝遂以食日中而餕奏而食日少牢朔月大牢注餕食朝之餘也奏奏樂也音義餕音俊　五飲上水漿酒醴酏注上水水為上餘其次之音義酏以支反　卒食玄端而居注天子服玄端燕居也動則左史書之言則右史書之注其書春秋尚書具存者御瞽幾聲之上下注

瞽樂人也幾猶察也察其哀樂音義瞽音古上時掌反哀樂音洛年不順成則天子素服乘素車食無樂注自貶損也疏正義曰此一節明天子每日視朝皮弁食之禮遂以食者既著皮弁視朝遂以皮弁而朝食所以敬養身體故著朝服日中而餕者至日中之時還著皮弁而餕朝之餘食奏而食者言餕餘之時奏樂而食餕尚奏樂即朝食奏樂可知也朔月大牢者以月朔禮大故加用大牢案鄭志趙商問膳夫云王日一舉鼎十有二物皆有俎有三牲備商案玉藻天子之食日少牢朔月大牢禮數不同請問其說鄭荅云禮記後人所集據時而言或諸侯同天子或天子同諸侯等所施不同故鄭據王制之法與周異者多當以經為正如鄭此言記多錯雜不與經同案王制云諸侯無故不殺牛及楚語云天子舉以大牢祀以會孔晁云四方來會助祭也又云諸侯舉以特牛

祀以大牢大夫舉以特牲祀以少牢士食魚炙祀以特牲庶人食菜祀以魚此等與周禮及玉藻或合或否異人之說皆不可以禮論案周禮大司樂云王大食令奏鍾鼓鄭注云大食朔月月半是也周禮六飲此以下五飲亦非周法也御瞽幾聲之上下者御者侍也以瞽人侍側故云御瞽幾聲之上下幾察也瞽人審音察樂聲上下哀樂若政和則樂聲樂政酷則樂聲哀察其哀樂防君之失天子素服乘素車者此由年不順成則天子恒素服素車食無樂也若大札大災則亦素服故司服云大札大荒大烖素服此是天子諸侯罪己之義故素服此素服者謂素衣故下文諸侯年不順成君衣布與此互文也若其臣下即不恒素服唯助君禱請之時乃素耳故司服云士服玄端素端注云素端者為札荒有所禱請也注正義曰經云動則左史書之春秋是動作之事故以春秋當左史所書左陽陽主動故記動經云言則右史書之尚書記言語之事故以尚書當右史所

書右是陰陰主靜故也春秋雖有言因動而言其言少也尚書雖有動因言而稱動亦動為少也周禮有五史有內史外史大史小史御史無左史右史之名者熊氏云案周禮大史之職云大史抱天時與大師同車又襄二十五年傳曰大史書曰崔杼弒其君是大史記動作之事在君左廂記事則大史為左史也案周禮內史掌王之八柄其職云凡命諸侯及孤卿大夫則策命之僖二十八年左傳曰王命內史叔興父策命晉侯為侯伯是皆言語之事是內史所掌在君之右故為右史是以酒誥云矧大史友內史友鄭注大史內史掌記言記行是內史記言大史記行也此論正法若其有闕則得交相攝代故洛誥史逸命周公伯禽服虔注文十五年傳云史佚周成王大史襄三十年鄭使大史命伯石為卿皆大史主爵命以內史闕故也以此言之若大史有闕則內史亦攝之案覲禮賜諸公奉篋服大史是右者彼亦宣行王命故居右也此論正法若春秋之時則特置

左右史官故襄十四年左史謂魏莊子昭十二年楚左史倚相藝文志及六藝論云右史記事左史記言與此正反於傳記不合其義非也

諸侯玄端以祭注祭先君也端亦當為冕字之誤也諸侯祭宗廟之服唯魯與天子同裨冕以朝注朝天子也裨冕公衮侯伯鷩子男毳也音義裨婢支反鷩必列反毳昌鋭反皮弁以聽朔於大廟注皮弁下天子也音義大音泰後大廟同下戶嫁反朝服以日視朝於内朝注朝服冠玄端素裳也此内朝路寢門外之正朝也天子諸侯皆三朝朝辨色始入注

羣臣也入入應門也辨猶正也別也音義辨如字徐扶免反別彼列反

君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服注小寢燕寢也釋服服玄端又朝服以食特牲三俎祭肺注食必復朝服所以敬養身也三俎豕魚腊音義復扶又反夕深衣祭牢肉注祭牢肉異於始殺也天子言日中諸侯言夕天子言餕諸侯言祭牢肉互相挾音義挾戶頰反朔月少牢五俎四簋注五俎加羊與其腸胃也朔月四簋則日食粱稻各二簋而已音義簋音

甫本或作簠 腸也音胃 子卯稷食菜羹注忌日貶也音義食音嗣夫人與君同庖注不特殺也音義庖步交反徐扶交反下同 疏正義曰此一節論諸侯自祭宗廟及朝天子自視朝食飲牢餼之禮與天子不同之事注正義曰知祭先君者與上天子龍卷以祭其文相類故知祭先君也云端亦當為冕者以玄端賤於皮弁下文皮弁聽朔於大廟不應玄端以祭先君故知亦當為玄冕云唯魯與天子同者案明堂位云君卷冕立于阼夫人副褘立于房中是也熊氏云此謂祭文王周公之廟得用天子之禮其祭魯公以下則亦玄冕故公羊云周公白牡魯公騂犅羣公不毛是魯公以下與周公異也二王之後祭其先王亦是用以上之服二王之後不得立始封之君廟則祭微子以下亦玄冕知朝天子者案覲禮云侯氏裨冕鄭注裨之為言埤也天子六服大裘為上其餘為埤是以總云裨冕皮弁

下天子也者以天子用玄冕諸侯用皮弁故云下天子也此諸侯聽朔於大廟熊氏云周之天子于洛邑立明堂唯大享帝就洛邑耳其每月聽朔當在文王廟也以文王廟為明堂制故也此聽朔於大廟穀梁傳云諸侯受乎禰廟與禮乖非也凡每月以朔告神謂之告朔即論語云告朔之餼羊是也則于時聽治此月朔之事謂之聽朔此玉藻文是也聽朔又謂之視朔文十六年公四不視朔是也告朔又謂之告月文六年閏月不告月是也行此禮天子於明堂諸侯於太祖廟訖然後祭於諸廟謂之朝享司尊彝云朝享是也又謂之朝廟文六年云猶朝于廟是也又謂之朝正襄二十九年釋不朝正于廟是也又謂之月祭祭法云皆月祭之是也案王制云周人玄衣而養老注云玄衣素裳天子之燕服為諸侯朝朝服彼注云玄衣則此玄端也若以素為裳則是朝服此朝服素裳皆得謂之玄端故論語云端章甫注云端玄端諸侯朝服若上士以玄為裳中士以黄為裳

下士以雜色為裳天子諸侯以朱為裳則皆謂之玄端不得名為朝服也云此內朝路寢門外之正朝也者以下文云君日出而視之退適路寢故知此路寢門外朝也云天子諸侯皆三朝者太僕云掌燕朝之服位注云燕朝朝於路寢之庭是一也司士云正朝儀之位注云此王日視朝事於路門外是二也朝士云掌外朝之灋注云外朝在庫門之外皋門之內是三也諸侯三朝者文王世子云公族朝於內朝路寢朝是一也世子又云其在外朝司士為之與此視朝於內朝皆謂路寢門外每日視朝是二也此但云內朝對中門外朝謂為內也文王世子云外朝者對路寢庭為外此據路寢門外而稱內朝明知中門之外別更有朝也諸侯三門是中門外大門內又有外朝是三朝也已具於文王世子疏應門之內則路門之外謂尋常諸侯中門為應門外有臯門若魯則庫雉路入者則入雉門也釋服服玄端者此經文據君故服玄端也若卿大夫釋服服深衣也食必

復朝服者此經云朝服以食謂釋服之後將食之時又
者又如朝時服朝服以食然則上天子云遂以食者亦
退於小寢釋服至將食之時又朝服互相明也云三俎
豕魚腊者約特牲禮故知豕魚腊也早起初殺之時將
食先祭肺以周人重肺至夕將食之時切牢肉為小段
而祭之故云異於始殺也云互相挾者以天子言日中
諸侯亦當有日中諸侯言夕則天子亦言夕天子言餕
則諸侯亦餕諸侯言祭牢肉則天子亦祭牢肉以諸侯
之夕挾天子日中故云互相挾知五俎加羊與其腸胃
者約少牢禮五俎但少牢祭神加羊與膚為五此皆人
君所食無膚而有腸胃也云朔月四簋則日食粱稻各
一簋而已者以朔月四簋故知日食二簋以粱稻美物
故知各一簋詩云每食四簋注云四簋黍稷稻粱是簋
盛稻粱也且此文諸本皆作簋字皇氏以注云稻粱以
簠宜盛稻粱故以四簋為四簠未知然否以此而推天
子朔月大牢當六簋黍稷稻粱麥苽各一簋若盛舉則

八簋故小雅陳饋八簋當加以稻粱也案公食大夫禮簠盛稻粱此用簋者以其常食異於禮食又禮食其數更多故公食下大夫黍稷六簋上大夫八簋其稻粱上下大夫俱兩簋又聘禮饔餼上大夫堂上八簋東西夾各六簋是其數多也其諸侯案掌客上公簠十侯伯八子男六簋則俱同十二其祭禮則天子八簋故祭統云八簋之實注云天子之祭八簋然則諸侯六簋祭統諸侯禮云四簋黍稷者見其徧於廟中不云六簋二簋留之厭故也大夫祭則當四敦少牢禮是也士則二敦特牲禮是也其諸侯與大夫食亦四簋故秦詩云每食四簋熊氏更說卿大夫以下日食及朔食牲之及敦數多少上下差別並無明據今皆略而不言也忌日貶也者紂以甲子死桀以乙卯亡以其無道被誅後王以為忌日稷食者食飯也以稷穀為飯以菜為羹而食之故云忌日貶也不特殺也者諸侯夫人與君同庖則后亦與王同庖舉諸侯天子可知

君無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕注故謂祭祀之屬君子遠庖廚凡有血氣之類弗身踐也注踐當為翦聲之誤也翦猶殺也音義遠于萬反踐音翦子淺反出注至于八月不雨君不舉注為旱變也此謂建子之月不雨盡建未月也春秋之義周之春夏無雨未能成災至其秋秀實之時而無雨則雩雩而得之則書雩喜祀有益也雩而不得則書旱明災成也音義為于偽反下皆為猶為明為為失皆同夏戶家反疏正義曰自此以下終篇末或論天子或論諸侯或論大夫士所為尊卑之異隨文為

義無復總別今各隨文解之大夫無故不殺羊者亦諸侯大夫也若天子大夫有故得殺牛故知此據諸侯大夫言祭祀之屬者若待賓客饗飯亦在其中故云祭祀之屬注正義曰此君非一據作記之時言之此君得兼天子以天子日食少牢若據周禮正法言之此君唯據諸侯以天子日食大牢無故得殺牛也大略此文謂諸侯也踐當為翦者此謂尋常若祭祀之事則身自為之故楚語云禘郊之事天子自射其牲又封羊擊豕是也此謂建子之月至建未月也者案文公十年自正月不雨至于秋七月傳云不曰旱不為災者據周正言之既言秋七月不雨云不為災明八月不雨則為災此據文十年自正月不雨故云謂建子之月也案僖公三年傳云自十月不雨至于五月不曰旱不為災文十三年自正月不雨至于秋七月此經直云至于八月不雨不云初不雨之月鄭必知自建子之月者以周之歲首陽氣生養之初又文十年有自正月不雨之文故據而為說

云雩而得之則書雩喜祀有益也雩而不得則書旱明災成也者案僖十一年穀梁傳云得雨曰雩不得雨曰旱范甯云喜其有益也則春秋經諸書雩皆是得雨不得雨曰旱若僖二十一年夏大旱宣七年秋大旱是也然傳云至秋七月不雨不爲災僖二十一年夏大旱則是周之夏也建卯建辰建巳之月而書大旱者至秋仍不雨而追書于夏故云夏大旱

年不順成君衣布搢本關梁不租山澤列而不賦土功不興大夫不得造車馬注皆爲凶年變也君衣布者謂若衛文公大布之衣大帛之冠是也搢本去珽荼佩士笏也士以竹爲笏飾本以象關梁不租此周禮也殷則

關但譏而不征列之言遮列也雖不賦猶為之禁不得非時取也造謂作新也音義衣於既反注君衣布同搢徐音箭又如字去丘呂反下刷去同珽也頂反荼音舒笏音忽遮之奢反疏正義曰前經論天子素服素車此論諸侯及大夫遭凶年之禮君衣布者謂身衣布衣也搢本者本謂士笏以竹為之禮以象飾本君遭凶年搢插上笏故云搢本關梁不租者關謂關門梁謂津梁租謂課稅以其凶年故不課稅此周禮殷則雖非凶年亦不課稅也山澤列而不賦者列謂遮列但遮列人不得非時而入恐有損傷於物不賦斂也土功不興者謂人食不得滿二鬴之歲若人食三鬴則猶興土功也故均人云豐年旬用三日中年用二日無年用一日廩人云人食四鬴上三鬴中二鬴下是無年猶有一日之役注正義曰案春秋閔二年狄入衛後衛文公大布之衣大帛之冠為國之破亂與凶

年同故引之云殷則闕但譏而不征者案王制云關譏而不征譏謂呵察但呵察其非不征稅王制是殷禮故云殷也

卜人定龜注謂靈射之屬所當用者音義射音亦周禮作繹爾雅作謝

史定墨注視兆坼也音義坼勑白反

君定體注視兆所得也周公曰體王其無害疏正義曰此一經論君卜龜所定之異定龜者案龜人云天龜曰靈屬地龜曰繹屬東龜曰果屬西龜曰靁屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各以其方之色與其體辨之鄭云屬言非一也色謂天龜玄地龜黃東青西白南赤北黑也龜俯者靈仰者繹前弇果後弇獵左倪靁右倪若定之者其所當用謂卜祭天用靈祭地用射射則繹也春用果秋用靁之屬也史定墨者凡卜必以墨畫龜求其

吉兆若卜從墨而兆廣謂之下從周禮占人注云墨兆廣也但坼是從墨而裂其旁岐細出謂之為璺坼故占人云君占體大夫占色史占墨卜人占坼注云體兆象也色兆氣也墨兆廣也坼兆璺也是大坼稱為兆廣小坼稱為兆璺也君定體者謂五行之兆象既得兆體君定其體之吉凶尊者視大卑者視小注正義曰此尚書金縢文以武王有疾周公代其請會卜得吉兆周公為此言也

君羔幦虎犆注幦覆苓也犆讀皆如直道而行之直直謂緣也此君齊車之飾音義幦音覓徐苦狄反犆依注音直下同苓本又作軨音零緣尹絹反後文注皆放此齊側皆反下文注皆同

大夫齊車鹿幦豹犆朝車士齊車鹿幦豹犆注臣之朝車與齊車同飾疏正義曰此一節論君

及大夫士等齊車朝車所飾之物尊卑不同注正義曰苓即式也但車式以苓為之有豎者有横者故考工記注云轛式之植者衡者也此云辟覆苓詩大雅鞹鞃淺幭毛傳云幭覆式幭即辟帶也又周禮巾車作複但古字耳三者同也知辟帶是覆苓者少儀云負良綏申之面拖諸辟是也云犆讀皆如直道而行之直者案論語云三代之所直道而行故讀如之云此君齊車之飾者以大夫及士皆云齊車故知此君齊車之飾此經或有齊字者若誤也若有齊字鄭不須此注皇氏云君謂天子諸侯也詩云淺幭以虎皮為幭彼據諸侯與玄袞赤舄連文知亦齊車之飾此用羔辟者當是異代禮式可詩傳據以虎皮飾辟帶謂之淺幭也臣之朝車與齊車同飾據此注言之則君之朝車與齊車異飾也但無文以言之

君子之居恒當戶注鄉明音義鄉許亮反寢恒東首注首生

氣也音義首手又反注同若有疾風迅雷甚雨則必變雖夜必興衣服冠而坐注敬天之怒音義迅音峻又音信衣於既反下衣布同又如字日五盥沐稷而靧粱櫛用樿櫛髮晞用象櫛進禨進羞工乃升歌注晞乾也沐靧必進禨作樂盈氣也更言進羞明為羞籩豆之實音義盥音管靧音悔櫛則乙反樿章善反禨其既反浴用二巾上絺下綌注刷去垢也音義絺丑疑反綌去逆反刷色劣反垢古口反出杅履蒯席連用湯注杅浴器也蒯席澀便於洗足也連猶同也音義杅音雩蒯苦怪反連力旦反猶也注同澀所戢反便婢面反履蒲

席衣布晞身乃屨進飲注進飲亦盈氣也音義屨九具反本又作屨將適公所宿齊戒居外寢沐浴史進象笏書思對命注思所思念將以告君者也對所以對君者也命所受君命者也書之於笏為失忘也既服習容觀玉聲注玉佩乃出揖私朝煇如也登車則有光矣注私朝自大夫家之朝也揖其臣乃行音義煇音暉疏正義曰此一節明卿大夫以下所居處及盥浴并將朝君之義曰五盥者盥洗手也沐稷而靧粱者沐沐髮也靧洗面也取稷粱之湯汁用將洗面沐髮並須滑故也然此大夫禮耳又人君沐靧皆粱也櫛用樿櫛者樿白理木也櫛梳也沐髮為除垢膩故用

白理澀木以為梳髮睎用象櫛者睎乾燥也沐已燥則髮澀故用象牙滑櫛以通之也進禨進羞者禨謂酒也故少儀注云沐而飲酒曰禨是沐畢必進禨酒又進羞羞謂羞籩羞豆之實知非庶羞者庶羞為食而設今進禨則飲酒之進為飲設羞故知是羞籩羞豆是以籩人羞籩之下注引少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞是酬尸之後而有羞籩羞豆也故知非庶羞是進羞也工乃升歌者人進羞之後樂工乃升堂以琴瑟而歌所以進禨進羞乃歌者以其新沐體虛補益氣也皇氏云進禨謂飧與少儀注違非其義也出杅者杅浴之盆也浴時入盆中浴浴竟而出盆也履蒯席者履踐也蒯菲草席澀出杅而脚踐履澀草席上刮去垢也連用湯者連猶釋也言釋去足垢而用湯闕也史進象笏者史謂大夫亦有史官也熊氏云案下大夫不得有象笏有象字者誤也熊氏又解與明山賓同云有地大夫故用象皇氏載諸所解者不同以此為勝故存之耳書思對命者思

謂意所思念將以告君對謂君有所問以事對君命謂所受君命將以奉行以笏書此三事故云書思對命也既服習容觀玉聲者既服著朝服已竟也服竟而私習儀容又觀容聽已珮鳴使玉聲與行步相中適玉佩玉也乃出者習儀竟而出也揖私朝煇如也者私朝大夫自家之朝也煇光儀也大夫行出至已之私朝揖其屬臣煇如也登車則有光矣者揖竟出登所乘之車有光煇色而往適君朝矣

天子搢珽方正於天下也注此亦笏也謂之珽珽之言珽然無所屈也或謂之大圭長三尺杼上終葵首終葵首者於杼上又廣其首方如椎頭是謂無所屈後則恆直相玉書曰珽玉六寸明自炤音義長直亮反後放此杼直呂反葵如字

終葵椎也如椎直追反下同相息亮反珽他頂反本又作珵音呈焰音照諸侯荼前詘後直讓於天子也注荼讀為舒遲之舒舒懦者所畏在前也詘謂圜殺其首不為椎頭諸侯唯天子詘焉是以謂笏為荼音義荼音舒詘丘勿反後如字徐胡豆反懦乃亂反又奴卧反怯懦也又作儒人于反弱也皇云學士圜音員殺色界反徐所列反篇內皆同大夫前詘後詘無所不讓也注大夫奉君命出入者也上有天子下有已君又殺其下而圜疏正義曰此一節論天子以下笏制不同之事方正於天下也者言珽然無所詘示已之端平正直而布於天下諸侯荼前詘後直者前詘謂圜殺其首後直下角正方讓於天子也者降讓於天子故前詘也

大夫前詘後詘無所不讓也者大夫上有天子下有已君上下皆須謙退故云無所不讓也注正義曰以下文云笏天子以球玉故知此珽亦笏也云或謂之大圭長三尺杼上終葵首者或者玉人文也玉人注大圭或謂之珽或者或此文也云終葵首者於杼上又廣其首方如椎頭者終葵首謂椎頭也故許慎說文玉椎擊也齊人謂之終葵首言所杼之上又廣其首廣於珽身頭頭方如椎頭故云終葵首引相玉書珽玉六寸明自炤者證珽是玉也餘物皆光炤於外惟珽玉光自炤於內內含明也舒懦者所畏在前也者案說文懦柔也所畏在前多舒緩故云舒懦者所畏在前也知又殺其下者以經云前後詘故知又殺其下故下注云大夫士又杼其下首廣二寸半是也

侍坐則必退席不退則必引而去君之黨注引卻也黨

鄉之細者退謂旁側也辟君之親黨也音義黨鄉之細也退謂旁側也一本或作黨鄉之細者謂傍側也避君之親黨登席不由前為躐席注升必由下也音義為于偽反本又如字躐力輒反徒坐不盡席尺注示無所求於前不忘謙也讀書食則齊豆去席尺注讀書聲當聞尊者食為汚席也音義為于偽反下為大有同汚汚穢之汚烏臥反若賜之食而君客之則命之祭然後祭注雖見賓客猶不敢備禮也侍食則正不祭先飯辯嘗羞飲而俟注俟君食而後食也君將食臣先嘗之忠孝也音義飯扶晚反下至三飯及注

皆同辯嘗音徧若有嘗羞者則俟君之食然後食飯飲而俟注不祭侍食不敢備禮也不嘗羞膳宰存也飯飲利將食也君命之羞羞近者注辟貪味也音義辟音避命之品嘗之然後唯所欲注必先徧嘗之音義徧音遍本又作備凡嘗遠食必順近食注從近始也君未覆手不敢飧注覆手以循咡已食也飧勸食也音義覆芳服反注同飧音孫注及下同咡耳侍反君既食又飯飧注不敢先君飽音義先息薦反下同飯飧者三飯也注臣勸君食如是可也君既徹執飯與醬乃出授從

者注食於尊者之前當親徹也音義從才用反疏正義曰自此以下至士側尊用禁此一節廣論臣之侍坐於君之儀并顯君賜食賜酒肉飲之節兼明與凡人飲食之禮侍坐則必退席者若側旁有別席則退受側席不退則必引而去君之黨者不退謂旁無別席可退或雖有別席君不命之使退則必引而去君之黨黨是鄉之細者而屬於鄉居其鄉之旁側今借之為喻言臣侍君坐若不退席則引而卻去君之旁側也黨為君之親黨則君命令與君之親黨同席則畏譏卻引而去離君之親黨在君之親黨之下而坐故注云辟君之親黨也登席不由前為躐席者庾云失節而踐為躐席應從於下升若由前升是躐席也案鄉飲酒禮賓席于戶西以西頭為下主人席于阼階介席于西階皆北頭為下賓升席自西方注云升由下也又案鄉飲酒記云主人介凡升席自北方降自南方注云席南上升由下降由上由便則主人升席

自北方降席自南方案鄉飲酒禮主人受獻自席前適阼階是主人降席自北方者以其受獻正禮須席末啐酒因從北方降也故注云啐酒席末自從北方降由便也若其尋常無事則升由下而降由上若賓則升降皆由下也徒坐不盡席尺者徒空也空坐謂非飲食及講問時也不盡席之前畔有餘一尺示無所求於前不忘謙也讀書食則齊者讀書聲則當聞尊者食為其汙席坐則近前與席畔齊豆去席尺者解席所以近前之意以設豆去席一尺不得不前坐就豆或云讀書聲當聞尊者故人頭臨前一尺食為汙席人頭臨豆與豆齊故云齊豆其豆徑一尺與去席尺亦一也若賜至從者此一節論人君賜食之禮而君客之則命之祭然後祭者此謂廣明侍坐法也祭祭先也禮敵者共食則先祭若降等之客則後祭若臣侍君而賜之食則不祭若賜食而君以客禮待之則得祭雖得祭又先須君命之祭後乃敢祭也先飯辯嘗羞者飯食也謂君未食而臣先食徧

嘗羞膳也所以爾者示猶行臣禮為先嘗食之義也飲而俟者禮食未飧必前啜飲以利滑喉中不令澀噎君既未飧故臣亦不敢飧飧而先嘗羞嘗羞畢而歠飲以俟君飧臣乃敢飧飧若有嘗羞者此謂臣侍食得賜食而非君所客者也既不得為客故不得祭亦不得嘗羞則君使膳宰自嘗羞故云有嘗羞者也則俟君之食然後食者既不祭不嘗則俟君食後已乃食也飯飲而俟者飯飲者飲之也雖不嘗羞亦先飲飲則利喉以俟君也君命之羞羞近者猶是君所不客者也雖君已食已乃後食而猶未敢食羞故又須君命雖得君命又猶未自專嘗先食近其前者一種而止也所以然者若越次前食遠者則為貪好味也命之品嘗之然後唯所欲者品猶徧也既未敢越次多食故君又命徧嘗而已乃徧嘗之後則隨已所欲不復次第也凡嘗遠食必順近食者客與不客悉皆如此故云凡也意在嘗遠者且從近始辟貪味也君未覆手不敢飧者侍食者悉然也覆手者謂

食飽必覆手以循口邊恐有殺粒汚著之也飧謂用飲澆飯於器中也禮食竟更作三飧以勸助令飽實使不虛也君既食又飯飧者既猶畢竟也飯飧也君食畢竟而又飧則臣乃敢飧明不先君而飽也飯飧者三飯也者三飯並謂飧也謂三度飧也君既徹者既已也謂君食竟已徹餕也執飯與醬乃出授從者謂君餕已徹則臣乃自徹已餕以授從者飯醬是食之主故自執之此食合已之所得故授從者注正義曰此經食不容故君既徹之後執飯與醬乃出授從者若君與已禮食則但親徹之不敢授已之從者也故公食大夫禮賓北面坐取粱與醬以降西面坐奠于階西注云不以出者非謂當得食也若非君臣但降等者則徹以授主人相者故曲禮云客若降等又云卒食客自前跪徹飯齊以授相者注云謙也相者主人贊餕者以非已所得故授主人之相若賓主敵者則徹於西序端故公食大夫禮云大夫自相食徹於西序端注云亦親徹是也

凡侑食不盡食食於人不飽注謙也音義侑音又唯水漿不祭若祭為已偞卑注水漿非盛饌也已猶大也祭之為或有所畏迫臣於君則祭之音義偞虛涉反厭也大音泰下同下長大亦同疏正義曰此一節以上文明侍君之食因明凡人相敵為食之禮凡侑食不盡食者此明勸食於尊者之法食於人不飽者此通包食於尊者及禮敵之人所以不盡食不飽者謙退不敢自足唯水漿不祭者言食於禮敵之人所設水漿不以祭先若祭為已偞卑者已大也偞厭也此解不祭水漿之意若祭水漿為大厭降卑微有所畏迫也注正義曰知臣於君則祭之者案公食大夫禮宰夫執觶漿以進賓受坐祭遂飲故知之也

君若賜之爵則越席再拜稽首受登席祭之飲卒爵而

侯君卒爵然後授虛爵注不敢先君盡爵君子之飲酒也受一爵而色洒如也注洒如肅敬貌洒或爲察音義洒先典反又西禮反王肅作察云明貌也二爵而言言斯注言言和敬貌斯猶耳也音義言言魚斤反注同禮已三爵而油油注油油說敬貌音義油油音由本亦作由王肅本亦作二爵而言注云飲二爵可以語也又云言斯禮注云語必以禮也三爵而油油注云悅敬貌無已及下油字也說音悅以退注禮飲過三爵則敬殺可以去矣退則坐取屨隱辟而后屨坐左納右坐右納左注隱辟俛逡遁而退著屨也音義辟匹亦反徐房亦反注同而后

纚一本作而後纚俛音免逡七巡反遁音巡著纚竹略反凡尊必上玄酒注不忘古也唯君面尊注面猶鄉也燕禮曰司宮尊于東楹之西兩方壺左玄酒南上公尊瓦大兩有豐在尊南南上音義鄉許亮反唯饗野人皆酒注飲賤者不備禮音義飲於鴆反大夫側尊用棜士側尊用禁注棜斯禁也無足有似於棜是以言棜音義棜於據反注同斯如字又音賜疏正義曰此一節論臣於君前受賜爵之禮飲卒爵而俟君卒爵然後授虛爵者俟君飲盡已乃授虛爵與相者也必在君前先飲者亦示其賤者先即事後授虛爵者亦不敢先君盡爵然此謂朝夕侍者始得爵也若其大禮則君先飲而臣後飲故曲禮云長者舉

未醻少者不敢飲燕禮公卒爵而後飲是也此經云再拜稽首受於尊所曲禮云拜受於尊所此經先再拜稽首而後受燕禮與受爵降下奠爵再拜稽首則先受而後再拜與此不同者熊氏云文雖不同互以相備皆先受而後再拜今刪定以為燕禮據大飲法故先受爵而後奠爵再拜此經據朝夕侍君而得賜爵故再拜而後受必知此經非饗燕大飲者以此下云受一爵而至三爵而退明非大饗之飲也若燕禮非唯三爵而已受一爵而色洒如也者言初受一爵而顏色肅敬洒如也如者如此義謂如似洒然故論語云申申如也夭夭如也及踧踖如也皆謂容色如此二爵而言言斯者此事上恆敬既受二爵顏色稍和故言言斯斯耳也耳是助句之辭皇氏云譖言為誾義亦通也禮已三爵而油油者言侍君小燕之禮唯已止三爵顏色和說而油油說敬故春秋左氏傳云臣侍君宴過三爵非禮也退則坐取屨隱辟而後屨屨者坐跪也初跪說屨堂下為敬故退而

跪取屨起而遂逡巡隱辟而著之坐左納右者納猶著也若坐左膝則著右足之屨若坐右膝則著左足之屨唯君面尊者面鄉也謂人君燕臣子專其恩惠故尊鼻鄉君故引燕禮燕臣子之法以解之若兩君相見則尊鼻於兩楹間在賓主之間夾之不得面鄉尊也唯饗野人皆酒者饗野人謂蜡祭時也野人賤不得本古又無德又可飽食則宜貪味故唯酒而無水也大夫側尊用棜士側尊用禁者側謂旁側在賓主兩楹之旁側夾之又東西橫行異於君也若側尊近於君南北列之則燕禮所云者是也大夫士側尊者飲酒義云尊於房戶之間賓主共之也據大夫士也若一尊亦曰側尊故士冠禮云側尊一甒醴在服北注云無偶曰側與此側別注正義曰案鄉飲酒禮設兩壺於房戶間有斯禁彼是大夫禮此云大夫用棜故知棜是斯禁也案特牲禮注云棜今木轝上有四周下無足今斯禁亦無足故云有似於棜是以言棜也

始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也注本大古耳非時王之法服也音義冠古亂反下冠而注始冠同敝音弊本亦作弊玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也注皆始冠之冠也玄冠委貌也諸侯緇布冠有緌尊者飾也繢或作繪緌或作緌音義繢戶內反注繪同緌本又作緌耳佳反注及下皆同玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也注言齊時所服也四命以上齊祭異冠音義齊側皆反下同綦音其徐其記反雜色也上時掌反下而上同後皆放此縞冠玄武子姓之冠也注謂父有喪

服子為之不純吉也武冠卷也古者冠卷殊音義縞古老反又古報反為于偽反卷起權反下同縞冠素紕既祥之冠也注紕緣邉也紕讀如埤益之埤既祥之冠也已祥祭而服之也間傳曰大祥素縞麻衣音義紕音埤又婢支反間古閑反傳直專反疏正義曰自此至魯桓公始也此一節廣論上下及吉凶冠之所用唯五十不散送及親沒不髦記者雜録廁在其間始冠緇布冠者言初加冠大夫士皆三加諸侯則四加其初加者是緇布冠自諸侯下達者自從也從諸侯下達於士始冠緇布冠冠而敝之可也者言緇布冠重古始冠暫冠之耳非時王之服不復恒著冠而敝去之可也注正義曰知始冠之冠者以文承上始冠之下故知玄冠朱組纓是天子始冠也云諸侯緇布冠有緌尊者飾也者案

郊特牲及士冠記皆云其緌也吾未之聞謂大夫士也此云績緌諸侯之冠故云緇布冠有緌尊者飾也上云始冠緇布冠自諸侯下達則諸侯緇布冠可知更云緇布冠續緌諸侯之冠者為緌起文也諸侯唯續緌為異其頍項青組纓等皆與士同言齋者兼祭祀之時故曲禮云立如齊謂祭祀時恐此齊亦兼祭祀故言齊時所服其祭諸侯則玄冕也云四命以上齊祭異冠者以諸侯玄冕祭玄冠齊孤則爵弁祭亦玄冠齊是齊祭異冠也必知孤亦玄冠齊者以諸侯尚玄冠齊明孤亦玄冠齊也其三命以下大夫則朝服以祭士則玄端以祭皆玄冠也此云玄冠綦組纓士之齊冠是齊祭同冠也其天子之士與諸侯上大夫同故深衣目錄云士祭以朝服謂天子之士也祭用朝服與諸侯大夫同然則天子大夫與諸侯孤同亦爵弁祭玄冠齊此是熊氏之說也皇氏以為天子大夫與諸侯大夫同但朝服以祭便與鄭注四命以上齊祭異冠於文為妨皇氏之說非也其

天子之祭玄冕祭則玄冠齊緌冕祭則玄冕齊以次差之可知也此亦熊氏說此云四命齊祭異冠者謂自祭也若助祭於君則齊祭同冠故鄭志荅趙商問云以雜記云大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已是為三命以下齊祭異冠何但四命以上也觀注似若但施於已祭不可通之也鄭荅云齊祭謂齊時一冠祭時亦一冠四命乃然大夫冕士弁而祭於君齊時服之祭時服之何以亦異如鄭此言是助祭齊祭同冠故云何以亦異若然士之助祭齊服應服爵弁而鄭注旅賁氏云王齊服服衮冕則士之齊服服玄端不服爵弁者熊氏云若士助王祭祀服爵弁若助王受朝覲齊服則服玄端義或然也姓生也孫是子之所生故云子姓云不純吉也者武用玄玄是吉冠用縞縞是凶吉而雜凶故云不純吉也卷用玄而冠用縞冠卷異色故云古者冠卷殊如鄭此言則漢時冠卷共材紕緣邊者謂緣冠兩邊及冠卷之下畔其冠與卷身皆用縞但

以素緣耳縞是生絹而近吉當祥祭之時身著朝服首著縞冠以其漸吉故也不言以素為紕故喪服小記云除成喪者朝服縞冠注云縞冠未純吉祭服也雜記曰祥主人之除也於夕為期朝服鄭云祭猶縞冠未純吉雜記又云既祥雖不當縞者必縞鄭云縞祥祭之服據此兩經二注皆云祥祭縞冠若既祥之後微申孝子哀情故加以素紕以素重于縞也故此文云既祥之冠間傳曰大祥素縞麻衣檢勘經注分明如此而皇氏以為縞重素輕祥祭之時以素為冠以縞為紕紕得冠名故云縞冠祥祭之後以縞為冠以素為紕亦紕得冠名而云素冠文無所出不知有何憑據也

垂緌五寸惰游之士也注惰游罷民也亦縞冠素紕凶服之象也垂長緌明非既祥音義惰徒臥反罷音皮　**玄冠縞武**

不齒之服也注所放不帥教者居冠屬武注謂燕居冠也著冠於武少威儀音義屬章欲反著皇直略反徐竹略反自天子下達有事然後緌注燕無事者去飾音義去丘呂反下同五十不散送注送喪不散麻始衰不備禮音義散悉但反注同衰所追反親沒不髦注去為子之飾音義不髦音毛大帛不緌注帛當為白聲之誤也大帛謂白布冠也不緌凶服去飾玄冠紫緌自魯桓公始也注蓋僭宋王者之後服也緌當用繢音義僭子念反後同疏正義曰此亦用既祥冠而加垂緌五寸也注正義曰鄭知惰游罷民者與下不

齒相連故知是周禮坐嘉石之罷民知亦縞冠素紕者以文承上縞冠素紕之下但垂緌為異燕居之冠屬武於冠冠武相連屬燕居率略少威儀故也又不加緌若非燕居則冠與武别臨著乃合之有儀飾故也送喪不散麻者始死三日之前要絰散垂三日之後乃絞之至葬啟殯已後亦散垂既葬乃絞五十既衰不能備禮故不散垂及親沒不髦不闕冠之義紕者雜廁其間知帛當為白者以雜記云大白冠緇布冠皆不緌彼大白與緇布連文故知此大帛為白布冠也左傳閔二年衛文公大布之衣大帛之冠白繒冠也與大布相對與此異也云蓋僭宋者以祭周公用白牡乘大路是魯用殷禮故疑魯桓公用紫緌僭宋王者之後云緌當用繢者以上文云緇布冠繢緌諸侯之冠故知也

朝玄端夕深衣深衣三袪注謂大夫士也三袪者謂要

中之數也袪尺二寸圜之二尺四寸三之七尺二寸音義朝直遙反深衣三袪起魚反本或無衣字要一遙反下文注同縫齊倍要注縫紩也紩下齊倍要中齊丈四尺四寸縫或為逢或為豐音義縫音逢齊音咨本又作𪗋注同紩直己反徐治栗反衽當旁注衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變音義衽而審反又而鴆反屬音燭下同袂可以回肘注二尺二寸之節音義袂面世反肘竹丑反長中繼揜尺注其為長衣中衣則繼袂揜一

尺若今褏矣深衣則緣而已音義褏音袖下文同袷二寸注曲

領也音義袷音劫袪尺二寸注袂口也緣廣寸半注飾邊

也音義廣徐公曠反後放此以帛裏布非禮也注中外宜相稱也

冕服絲衣也中衣用素皮弁服朝服玄端麻衣也中衣

用布音義裏音里稱尺證反士不衣織注織染絲織之士衣染

繒也音義衣於既反注及下注同織音志注織染同繒似綾反無君者不貳采注

大夫去位宜服玄端玄裳音義去如字衣正色裳間色注

謂冕服玄上纁下音義間廁之間非列采不入公門注列采

正服振絺綌不入公門表裘不入公門注振讀為袗袗禪也表裘外衣也二者形且褻皆當表之乃出音義振依注為袗之忍反禪音丹下文注同 疏正義曰自此以下至弗敢充也一節廣論衣服及裘裼襲之事朝玄端夕深衣者謂大夫士早朝在私朝服玄端夕服深衣在私朝及家也深衣三袪者袪謂袂末言深衣之廣三倍於袂末縫齊倍要者齊謂裳之下畔要謂裳之上畔言縫下畔之廣倍於要中之廣謂齊廣一丈四尺四寸要廣七尺二寸衽當旁者衽謂裳之交接之處當身之畔袂可以回肘者袂上下之廣二尺二寸肘長尺二寸故可以回肘也長中繼揜尺者謂長衣中衣繼袂之末揜餘一尺袷二寸者袷謂深衣曲領廣二寸袪尺二寸者袪謂深衣袂口謂口之外畔上下尺二寸也故注云袪袂口也緣廣寸半者謂深衣邊以緣飾之廣寸半也

以帛裏布非禮也者若朝服用布則中衣不得用帛也皮弁服朝服玄端服麻衣也中衣用布三衣用麻麻即十五升布故中衣并用布也然云朝服又云玄端者朝服指玄衣素裳而玄端裳色多種或朱裳玄黄雜裳之屬廣言之也而小祥衰裹孰帛中衣者吉凶異故也士不衣織者織者前染絲後織者此服功多色重故士賤不得衣之也大夫以上衣織染絲織之也士衣染繒詩庶人得衣錦者禮不下庶人有經而等也故服錦衣下文居士錦帶者直以錦帶非為衣也唐傳云古者有命民有飾車駢馬衣錦者非周法大夫以上得衣織衣而禮運云衣其澣帛謂先代禮尚質故也注正義曰上文云君朝服日出而視朝夕深衣祭牢肉此云朝玄端與君不同故知是大夫士也以視私朝故服玄端若朝君之時則朝服也朝服其衣與玄端無異但其裳以素爾若大夫莫夕蓋亦朝服其士則用玄端故士冠禮注云玄端士莫夕於朝之服是也其私朝及在家大夫士夕

皆深衣也皇氏以為此玄端是朝君之服若然朝禮君臣同服上文君朝服夕深衣此文與君無異鄭何得注云大夫士也恐皇氏之説非也云三之七尺二寸者案深衣云幅十有二以計之幅廣二尺二寸一幅破為二四邊各去一寸餘有一尺八寸每幅交解之闊頭廣尺二寸狹頭廣六寸比寛頭嚮下狹頭嚮上要中十二幅廣各六寸故為七尺二寸下齊十二幅各廣尺二寸故為一丈四尺四寸衽謂裳幅所交裂也者裳幅下廣尺二寸上闊六寸狹頭嚮上交裂一幅而為之云凡衽者或殺而下或殺而上者皇氏云言凡衽非一之辭非獨深衣也或殺而下謂喪服之衽廣頭在上狹頭在下或殺而上謂深衣之衽寛頭在下狹頭在上云是以小要取名焉者謂深衣與喪服相對為小要兩旁皆有此衽熊氏大意與皇氏同或殺而下謂朝祭之服耳云衽屬衣則垂而放之者謂喪服及熊氏朝祭之衽云屬裳則縫之以合前後者謂深衣之衽云上下相變者上體是

陽陽體舒散故垂而下下體是陰陰主收斂故縫而合之今刪定深衣之上獨得衽名不應假他餘服相對為衽何以知之深衣衣下屬幅而下裳上屬幅而上相對為衽鄭注深衣鉤邊今之曲裾則宜兩邊而有也但此等無文言之且從先儒之義繼袂揜一尺者幅廣二尺二寸以半幅繼續袂口揜餘一尺云深衣則緣而已者若長衣揜必用素而中衣揜或布或素隨其衣而然長中制同而名異者所施異故也裏中著之則曰中衣若露著之則曰長衣故鄭注深衣目録素紕曰長衣有表謂之中衣大夫去位宜服玄端玄裳者此謂大夫士去國三月之内服素衣素裳三月之後别服此玄端玄裳以經云不貳采是有采色但不貳耳采色之中玄最貴也玄是天色故為正纁是地色亦黄之雜故為間色皇氏云正謂青赤黄白黑五方正色也不正謂五方間色也緑紅碧紫騮黄是也青是東方正緑是東方間東為木木色青木尅土土黄並以所尅為間故緑色青黄也

赤是南方正紅是南方間南為火火赤尅金金白故紅色赤白也白是西方正碧是西方間西為金金白尅木故碧色青白也黑是北方正紫是北方間北方水水色黑水尅火火赤故紫色赤黑也黄是中央正騮黄是中央間中央為土土尅水水黑故騮黄之色黄黑也袗襌者案士昏禮云女從者畢袗玄彼注以袗為同此云袗襌者以振與袗聲相近袗字從衣故讀為袗蓋袗字得為同又得為襌故下曲禮注引論語云當暑袗絺綌是論語本有為袗字者云形且褻者形解袗絺綌其形露見褻解表裘在衣外可鄙褻二者皆上加表衣乃出也

襲裘不入公門注衣裘必當裼也音義裼思歷反

纊為繭緼為袍注繭袍衣有著之異名也纊謂今之新綿也緼謂今纊及舊絮也音義纊音曠繭古典反緼紆粉反又紆郡反袍步羔反絮胥慮反

襌

為絅注有衣裳而無裏音義絅苦迴反徐又音迴帛為褶注有表裏而無著音義褶音牒袷也朝服之以縞也自季康子始也注亦僭宋王者之後疏正義曰檀弓云裼裘襲裘謂若子游裼裘而弔曾子襲裘而弔皆謂裘上有裼衣裼衣之上有襲衣襲衣之上有正服但據露裼衣不露裼衣為異耳若襲裘不得入公門也注正義曰如鄭此言云縕謂今纊者謂好綿也則鄭注之時以好者為綿惡者為絮故云縕謂今纊及舊絮也亦僭宋王者之後云亦者主上玄冠紫緌是僭宋王者之後知宋朝服以縞者案王制云殷人縞衣而養老燕服則為朝服宋是殷後故朝服以縞

孔子曰朝服而朝卒朔然後服之注謂諸侯與羣臣也

諸侯視朔皮弁服曰國家未道則不充其服焉注謂若衛文公者未道未合於道疏正義曰朝服緇衣素裳而朝謂每日朝君卒朔然後服之者卒朔謂卒告朔之時服皮弁告朔禮終脫去皮弁而後服朝服也注正義曰知非天子之朝服而云諸侯與羣臣者以上文次皆云不入公門下云唯君有黼裘又云君衣狐白裘皆據諸侯之禮故知此亦據諸侯也

唯君有黼裘以誓省大裘非古也注僭天子也天子祭上帝則大裘而冕大裘羔裘也黼裘以羔與狐白雜為黼文也省當為獮獮秋田也國君有黼裘誓獮田之禮

時大夫又有大裘也音義黼音甫省依注作獮息典反秋獵名疏正義曰君諸侯也黼裘以黑羊皮雜狐白為黼文以作裘也誓者告勑也獮秋獵也大裘天子郊服也禮唯許諸侯服黼裘以誓軍衆田獵耳不得用大裘當時有者非但諸侯用大裘又有大夫僭用大裘者故譏之云非古也注正義曰經直云黼裘以誓獮大裘非古而云大夫用大裘者以經云唯君則知時臣亦為之故云唯君以譏之也冬始裘而秋云裘者為秋殺始誓衆須威故秋而用黼為裘也

禮記注疏卷二十九

禮記注疏卷二十九考證

玉藻閏月則闔門左扉立于其中注天子廟及路寢皆如明堂制疏案考工記云云○臣召南按鄭說明堂也太廟也路寢也其地雖異制度並同大戴言明堂即是辟廱古周禮說及孝經說言明堂即是宗廟盧植禮記注謂明堂即是靈臺辟雍蔡邕明堂月令謂清廟太廟明堂太學辟雍名異而實一也頴子容春秋釋例謂太廟有八名以上諸名外如太室及宮亦

明堂也然則漢儒並謂明堂即太廟辟雍矣惟康成謂是異地詩靈臺疏較此疏為尤詳

又疏所以朝諸侯其外名曰辟廱○臣召南按詩靈臺疏引大戴禮盛德篇云明堂者所以明諸侯尊卑也外水名曰辟雍則此文所以朝諸侯朝字係明字之誤諸侯下脫尊卑也三字其外下又脫水字也

又疏謹按今禮古禮各以其義說說無明文以知之元之聞也云云○臣召南按此疏字多譌脫謹按三

句係許慎五經異義之詞元之閒也以下則鄭駁異義語也明堂位疏亦引此可證又按說無明文當作經無明文

又疏今說立明堂於巳由此為也○臣召南按以明堂位疏推之當作今漢立明堂於丙巳此疏說字係漢字之訛巳字上又脫丙字

又疏禮戴說而明堂辟廱是一○而字當作以

又疏故在明堂門中樂太史云閏月詔王居門終月

〇臣召南按樂字衍太史下當有職字疏引周禮太史職文也陳澔集說引此疏亦作樂太史云則刋本舛訛已久而莫之辨矣

動則左史書之言則右史書之疏熊氏云云〇臣召南按如熊氏說則周禮太史即此文左史周禮內史即此文右史矣

侍坐則必退席音義黨鄉之細也云云〇釋文二十八字舊本誤以為鄭注大書接注之下今改正

登席不由前為躐席疏○陳澔曰疏說席之上下固為明白竊意此經八字當作一句而為字平聲 臣召南按注疏本作一句讀不知陳氏何以云云也為字釋文亦兼載兩音

讀書食則齊句豆去席尺句○臣召南按此注疏讀也陳澔用王氏說讀書食句則齊豆去席尺句亦通

以退○臣召南按此二字當連上文禮已三爵而油油為句疏特以有注斷之非也注油油說敬貌五字當

在本文注上

大夫側尊用棜疏飲酒義云○按飲酒義上脫鄉字

元冠紫緌自魯桓公始也注蓋僭宋王者之後服也○

臣召南按諸侯緌當用繢則非純朱而有雜采然皆

正色也魯桓公始用間色之紫故記之注非也又朝

服之以縞也自季康子始也朝服不當用縞以其變

古故記之注亦謂僭宋王者之後亦非也朝服當元

衣素裳若其視私朝當服元端

禮記注疏卷二十九考證

欽定四庫全書

禮記注疏卷三十

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

玉藻

君衣狐白裘錦衣以裼之注君衣狐白毛之裘則以素錦為衣覆之使可裼也袒而有衣曰裼必覆之者裘褻也詩云衣錦絅衣裳錦絅裳然則錦衣復有上衣明矣天子狐白之上衣皮弁服與凡裼衣象裘色也音義衣於

既反下文不衣同復扶又反與音餘君之右虎裘厥左狼裘注衛尊者宜武猛士不衣狐白注辟君也狐之白者少以少為貴也

音義辟音避疏正義曰君謂天子以狐之白毛皮為裘其上用錦衣以裼之注正義曰鄭引詩者證錦衣之上更有衣覆之以無正文故引詩云然則錦衣復有上衣明矣云天子狐白之上衣皮弁服與者亦以無正文故言皮弁服與與為疑辭也必知狐白上加皮弁服者以狐白既白皮弁服亦白錦衣白三者相稱皆為白也云凡裼衣象裘色也者狐白裘用錦衣為裼狐青裘用玄衣為裼羔裘用緇衣為裼是裼衣與裘色相近也天子視朝服皮弁服則天子皮弁之下有狐白錦衣也諸侯於天子之朝亦然故秦詩云君子至止錦衣狐裘此經云君則天子兼諸侯也凡在朝君臣同服然則三公在天子之朝執璧與子男同則皮弁之下狐白

錦衣與子男同也其天子卿大夫及諸侯卿大夫在天子之朝亦狐白裘以下云士不衣狐白則卿大夫得衣狐白也其裼則不用錦衣故下注云非諸侯則不用錦衣為裼熊氏云當用素衣為裼其天子之士及諸侯之士在天子之朝既不衣狐白熊氏云用麛裘素裼也諸侯朝天子受皮弁之裼歸來嚮國則亦錦衣狐裘以告廟則秦詩云君子至止錦衣狐裘是也告廟之後則服之其在國視朔則素衣麛裘卿大夫士亦皆然故論語注云素衣麛裘視朔之服是也其受外國聘享亦素衣麛裘故聘禮公裼降左注引玉藻云麛裘青豻褎絞衣以裼之又引論語云素衣麛裘皮弁時或素衣如鄭此言則裼衣或絞或素不定也熊氏云臣用絞君用素皇氏云素衣為正記者亂言絞耳

君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之注君子大夫士也綃

綺屬也染之以玄於狐青裘相宜狐青裘蓋玄衣之裘音義豹包教反綃音消麛裘青豻褎絞衣以裼之注豻胡犬也絞蒼黄之色也孔子曰素衣麛裘音義麛音迷豻音岸胡地野犬絞户交反羔裘豹飾緇衣以裼之注飾猶褎也孔子曰緇衣羔裘狐裘黄衣以裼之注黄衣大蜡時臘先祖之服也孔子曰黄衣狐裘音義蜡仕嫁反臘力合反錦衣狐裘諸侯之服也注非諸侯則不用錦衣為裼犬羊之裘不裼注質略亦庶人無文飾疏正義曰君子謂大夫士也以狐青為裘豹皮為褎用玄綃之衣以覆裼之注正

義曰知君子大夫士者以其上文已云君此文云君子故知是大夫士也云蓋玄衣之裘者皇氏云玄衣謂玄端也皇氏又云織内諸侯朝服用緇衣織外用玄衣此狐青又是織外諸侯朝服之裘皇氏又云凡六冕及爵弁無裘先加明衣次加中衣冬則次加袍繭夏則不袍繭用葛也次加祭服若朝服布衣亦先以明衣親身次加中衣冬則次加裘裘上加裼衣裼衣之上加朝服夏則中衣之上不用裘而加葛葛上加朝服此皆皇氏之說熊氏云六冕皆有裘此云玄謂六冕及爵弁也則天子諸侯皆然而云大夫士者君用純狐青大夫士雜以豹褎熊氏又以内外諸侯朝服皆緇衣以羔為裘不用狐青也狐青既是冕服之裘周禮司裘謂之功裘者以在冕服之内人功微麤不如黼裘大裘之美以故謂之功耳劉氏云凡六冕之裘皆黑羔裘也故司服云祭冕天大裘而冕以下冕皆不云裘是皆用羔裘也又論語注緇衣羔裘皆祭於君之服是祭服用羔裘也劉氏又

以此玄衣為玄端與皇氏同今刪定三家之說雖各有通塗皆互有長短皇氏以畿内諸侯緇衣畿外諸侯玄衣案王制直云玄衣而養老不辯内外之異又詩唐風羔裘豹袪鄉大夫之服檜風云羔裘逍遥鄭玄云朝燕之服也論語云緇衣羔裘注云諸侯之朝服羔裘者必緇衣為裼唐檜魯非畿内之國何得並云羔裘若此玄衣為畿外諸侯則鄭注此何得云君子大夫士也又祭服無裘文無所出皇氏之說非也劉氏以六冕皆用大裘案鄭志大裘之上有衣則與玄冕無異是以小祭與昊天服同此則劉氏之說非也今彼此商量以熊氏之說踰於二家論語注云緇衣祭於君之服者謂助君祭朝服而祭也亦鄉大夫祭於君之服也熊氏以豻胡犬謂胡地野犬一鮮此胡作豻字謂豻犬雜未知孰是也案郊特牲云黄衣黄冠而祭所以息田夫者文在蜡祭之下又云既蜡而收民息已是蜡祭之後為息民之祭也此息民謂之臘故月令孟冬云臘先祖五祀是黄衣

為臘先祖之服皇氏用白虎通義云天子狐白諸侯狐黃大夫狐蒼士羔並與經傳不同鄭所不取裘乃各有所施皇氏說非也

不文飾也不裼注裼主於有文飾之事疏正義曰案聘禮使臣行聘之時主於敬不主於文故襲裘聘是不文飾之事不裼裘也至行享之時主於文故裼裘也

裘之裼也見美也注君子於事以見美為敬音義見賢遍反注下注及下文同疏正義曰裘之裼者謂裘上加裼衣裼衣上雖加他服猶開露裼衣見裼衣之美以為敬也

弔則襲不盡飾也注喪非所以見美疏正義曰凡此弔襲謂主人既小

斂之後若未斂之前則裼裘也故檀弓云子游裼裘而弔是也

君在則裼盡飾也注臣於君所疏正義曰凡君在之時則露此裼衣盡其文飾之道以敬於君也

服之襲也充美也注充猶覆也所敬不主於君則襲疏正義曰此謂君之不在臣所加上服揜襲裼衣充猶覆也謂覆蓋裼衣之美以君不在敬心殺故也注正義曰凡敬有二體一則父也二則君也父是天性至極以質為敬故子於父母之所不敢袒裼君非血屬以文為敬故臣於君所則裼若平敵以下則亦襲以其質略故也所襲雖同其意異也聘禮行聘致君命亦襲者彼是聘享相對聘質而享文欲文質相變故裼襲不同也

是故尸襲注尸尊疏正義曰尸處尊位無敬於下故襲也

執玉龜襲注重寶瑞也疏正義曰凡執玉得襲故聘禮執圭璋致聘則襲也若執璧琮行享雖玉裼此執玉或容非聘享尋常執玉則亦襲也龜是享禮庭實之物執之亦裼若尋常所執及卜則襲敬其神靈也

無事則裼弗敢充也注謂已致龜玉也疏正義曰謂行禮已致龜玉之後則裼不敢充覆其美也亦謂在君之前故裼也若不在君所故無事則襲前文云者是也

笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也注球美玉也文猶飾也大夫士飾竹以為笏不敢

與君並用純物也音義球音求魚須文竹崔云用文竹及魚班也隱義云以魚須飾文竹之邊須音班見於天子與射無說笏入大廟說笏非禮也注言凡吉事無所說笏也大廟之中唯君當事說笏也音義說本又作稅同他活反下及注同小功不說笏當事免則說之注免悲哀哭踊之時不在於記事也小功輕不當事可以搢笏也音義免音問注同既搢必盥雖有執於朝弗有盥矣注搢笏輒盥為必執事音義為于偽反凡有指畫於君前用笏造受命於君前則書於笏笏畢用也因飾焉注畢盡也

音義畫呼麥反造皇七報反舊七刀反

笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一注殺猶杼也天子杼上終葵首諸侯不終葵首大夫士又杼其下首廣二寸半音義去起呂反下注去上則云去飾同疏正義曰此一節明天子以下笏之所用之物并明用笏之事及闊狹長短大夫以魚須文竹者文飾也庾氏云以鮫魚須飾竹以成文士竹本象可也者士以竹為本質以象牙飾其邊緣飾之可也言可者通許之辭既搢必盥者謂有執事於朝須預潔淨故既搢笏於帶必盥洗其手於後雖有執事於朝更不須清潔不須盥矣以其初盥已畢造受命謂造詣君前而受命則書記於笏笏畢用也者畢盡也謂事事盡用笏記之因飾焉者謂因其記事所須而飾以為上下等級焉其中博三寸者天子諸侯上首廣二寸半其

天子椎頭不殺也大夫士下首又廣二寸半唯笏之中央同博三寸故云其中博三寸也其殺六分而去一若天子諸侯從中以上稍稍漸殺至上首六分三寸而去其一分餘有二寸半在大夫士又從中以下漸漸殺至下首亦六分而去一注正義曰案釋地云西北之美者有崑崙虛之璆琳琅玕焉李巡孫炎郭璞等並云璆琳美玉此之球字則與璆同故云球是美玉也云文猶飾也謂以魚須文飾其竹盧云以魚須及文竹為笏非鄭義也云大夫士飾竹以為笏者大夫以魚須士用象經總云見於天子則諸侯事在其間故云言凡吉事無所說笏凡者非一之辭下文云小功不說則大功以上皆說之故云惟吉事無說笏也云大廟之中唯君當事則說笏也者以臣見君無不執笏明大廟之中雖當事之時亦執笏也君則大廟之中當事之時則說笏時臣驕泰僭儗於君當事之時亦說笏故記者明之云臣入大廟當事說笏非古禮也是當時之僭記者據時而言故

鄭云唯君當事說笏也必知當事說者以下文云小功不說笏當事免則說之明君入大廟當事則亦說耳凡臣見君皆執笏笏所以記事射所以正威儀獨云見天子者以天子尊極恐臣下畏懼不敢執笏故特言見於天子明臣下見於君皆然案玉人云天子杼上此云殺故知殺猶杼也云諸侯不終葵首者以玉人云天子終葵首則諸侯不終葵首可知也云大夫士又杼其下者以經特云其中博三寸明笏上下二首不博三寸諸侯既南面之君同殺其上大夫士北面之臣宜俱殺其下也

而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶并紐約用組注而素帶終辟謂諸侯也諸侯不朱裏合素為之如今衣帶為之下天子也大夫亦如

之率繂也士以下皆禪不合而繂積如今作幧頭爲之也辟讀如裨冕之裨裨謂以繒采飾其側人君充之大夫裨其紐及末士裨其末而已居士道藝處士也此自而素帶亂脫在是耳宜承朱裏終辟音義注帶音戴辟依注爲裨婢支反下同徐又音畀下緇辟終辟皆放此率音律注及下同拼必政反紐女久反組音祖下戶嫁反繂音律幧七消反又七曹反疏正義曰自此以下至皆從男子明帶及韠韍之脫今一依鄭注以爲先後天子素帶朱裏終辟而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶幷紐約用組三寸長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰參分帶下紳居二焉紳韠結三齊大

夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟二寸再繚四寸凡帶有率無箴功此等總論帶之義也今依而解之天子素帶朱裏者以素為帶用朱為裏終辟辟則裨也終竟帶身在要及垂皆裨故云終辟而素帶終辟者謂諸侯也以素為帶不以朱為裏亦用朱綠終裨大夫素帶辟垂者大夫亦用素為帶不終裨但以玄華裨其身之兩旁及屈垂者士練帶率下辟者士用孰帛練為帶其帶用單帛兩邊繂而已繂謂緶緝也下裨者但士帶垂者必反屈嚮上又垂而下大夫則總皆裨之士則用緇唯裨嚮下一垂者居士錦帶者用錦為帶尚文也弟子縞帶者用生縞為帶尚質也并紐約用組者并並也紐謂帶之交結之處以屬其紐約者謂以物穿紐約結其帶謂天子以下至弟子之等其所紐約之物並用組為之故云并紐約用組三寸者謂紐約之組闊三寸也長齊於帶者言約紐組餘長三尺與帶垂者齊故云長齊於帶紳長制士三尺有司二尺有五寸者紳謂帶

之垂者紳重也謂重屈而舒申其制士長三尺有司長二尺五寸子游曰參分帶下紳居二焉記者引子游之言以證紳之長短人長八尺大帶之下四尺五寸分為三分紳居二分焉紳長三尺也紳韠結三齊者紳謂紳帶韠謂蔽膝結謂約紐餘組三者俱長三尺故云三齊也大夫大帶四寸謂合素為之廣四寸雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟者雜猶飾也謂飾帶君用朱綠大夫用玄華士用緇也士緇辟二寸再繚四寸謂用單練廣二寸繚繞也再度繞要亦四寸也凡帶有率無箴功者凡帶謂有司之帶有繂謂其帶既禪亦以箴緶緝其側但繂襵之而已無別裨飾之箴功故云無箴功注正義曰謂諸侯也者以文承天子素帶終辟故知素帶謂諸侯以經不云朱裏故云諸侯不朱裏下天子也云率繂也士以下皆禪不合而繂積者以率非縫繞之事故讀為繂與碑繂同也知士以下皆禪者以經云士練帶率繂是縫襵之名以縫旁邊故知禪也云辟讀如裨冕之裨

者讀如曾子問大祝裨冕之裨也云人君充之者充滿也人君謂天子諸侯飾帶從首及末徧滿皆飾故云充之云大夫裨其紐及末者大夫卑但飾其帶紐以下至於末也云士裨其末而已者士又卑但裨其一條下垂者故云裨末而已云宜承朱裏終辟者以下文云天子素帶朱裏終辟此文即云素帶終辟次云大夫故知宜承天子素帶之下文相次也

韠君朱大夫素士爵韋注此玄端服之韠也韠之言蔽也凡韠以韋為之必象裳色則天子諸侯玄端朱裳大夫素裳唯士玄裳黃裳雜裳也皮弁服皆素韠音義韠音必

圜殺直注目韠制音義圜音圓

天子直注四角直無圜

殺公侯前後方注殺四角使之方變於天子也所殺者去上下各五寸大夫前方後挫角注圜其上角變於君也韠以下為前以上為後音義挫作臥反士前後正注士賤與君同不嫌也正直方之間語也天子之士則直諸侯之士則方韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸注頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接革帶以繫之肩與革帶廣同凡佩繫於革帶音義頸吉井反又吉成反大夫大帶四寸雜帶君朱緑大夫玄華士緇辟

二寸再繚四寸凡帶有率無箴功注雜猶飾也即上之裨也君裨帶上以朱下以綠終之大夫裨垂外以玄内以華華黄色也士裨垂之下外内皆以緇是謂緇帶大夫以上以素皆廣四寸士以練廣二寸再繚之凡帶有司之帶也亦綼之如士帶矣無箴功則不裨之士雖綼帶裨亦用箴功凡帶不裨下士也此又亂脱在是宜承紳韠結三齊音義繚音了箴音針下士崔如字或户嫁反　一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡注此玄冕爵弁服之韠

尊祭服異其名耳韍之言亦蔽也緼赤黄之間色所謂韎也衡佩玉之衡也幽讀為黝黑謂之黝青謂之葱周禮公侯伯之卿三命其大夫再命其士一命子男之卿再命其大夫一命其士不命音義緼音温韍音弗幽讀為黝出注幼糾反黑也下同韎莫拜反又音妹天子素帶朱裏終辟注謂大帶也疏正義曰此一經總明韠韍上下尊卑之制唯有大夫大帶一經廁在其間已於帶條說訖注正義曰知此玄端服之韠也者案士冠禮玄端玄裳黄裳雜裳爵韠謂士玄端之韠此云士爵韋故知是玄端之韠也云天子諸侯玄端朱裳者以韠從裳色君既用朱故知裳亦朱色也然天子諸侯祭服玄衣纁裳知此朱韠非祭服韠者若其祭服

則君與大夫士無別同是赤色何得云大夫素士爵韋且祭服之韠大夫以上謂之韍士爵弁謂之韎韐不得稱韠也云大夫素裳者大夫玄端以素為裳故素韠也此則大夫士朝君之服大夫既以素裳為朝服又以玄端服禮窮則同故也云唯士玄裳黃裳雜裳也者士冠禮謂玄端之裳也士朝服則素裳故鄭注士冠禮朝服則玄端之衣易其裳耳云皮弁服皆素韠者案士冠禮皮弁服素韠云皆者君與大夫士皮弁皆然故云皆也目韠制者經云圜則下文大夫前方後挫角則圜也經云殺則下文公侯前後方方則殺也經云直則下文云天子直是目韠制也殺四角使之方變於天子也者以經云前後方是殺四角也上下各去五寸所去之處以物補飾之使方變於天子也云所殺者去上下各五寸者案雜記云韠會去上五寸是上去五寸又云紕以爵韋六寸不至下五寸是去下五寸鄭注雜記云會謂上領縫也領之所用蓋與紕同如鄭此言即上去五寸是

領也以爵韋為領故云領之所用與紕同下云所去五寸紕以素故鄭注雜記云紕紕所不至者五寸然則上去五寸是領也下去五寸是純也若然唯去上畔下畔而云殺四角者葢四角之處别異之使殊於餘邊也其會之下純之上兩邊皆紕以爵韋表裏各三寸故雜記云韠長三尺下廣二尺上廣一尺會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采韠制大略如此但古制難知不可委識或據禮圖天子韠制形如要鼓也以今參驗不附人情故今依附記文參驗情事而為此說以俟後賢圜其上角者以經云後挫角謂殺上角使圜不令方也正直方之間語也者正謂不衺也直而不衺謂之正方而不衺亦謂之正故云正直方之間語云頸五寸亦謂廣者鄭恐上下長五寸故云亦謂廣也其上下及肩與革帶俱二寸也云凡佩繫於革帶者以韠繫於革帶恐佩繫於大帶故云然以大帶用組約其物細小不堪懸韠佩故也雜猶飾也者上云韠此云雜

故知雜即上之裨也云君裨帶上以朱下以綠者君謂天子諸侯崔氏熊氏並云據要為正飾帶外邊上畔以朱朱是正色故在上也下畔以綠綠是閒色故在下也云大夫裨垂外以玄內以華華黃色也者熊氏云近人為內遠人為外玄是天色故在外以華對玄故以為黃也黃是地色故在內也云士裨垂之下外內皆以緇者士既練帶而士冠禮謂之緇帶據裨色言之故謂之緇帶以裨之外內皆用緇也云宜承紳韠結三齊者以下文三寸長齊于帶合承上紐約用組之後則此大夫大帶一經不得廁在其閒故知宜承下紳韠結三齊之後也云此玄冕爵弁服之韠者以上經云君朱大夫素士爵韋是玄端服之韠故云此玄冕爵弁服之韠言異於上也此據有孤之國以卿大夫雖三命再命皆著玄冕若無孤之國則三命再命之卿大夫皆絺冕不得唯玄冕也爵弁則士所服云尊祭服異其名耳者他服稱韠祭服稱韍是異其名韍韠皆言為蔽取蔽鄣之義也知

祭服稱韍者案易困卦九二朱紱方來利用享祀是祭祀稱韍也案詩毛傳天子純朱諸侯黄朱黄朱色淺則亦名赤韍也則大夫赤韍色又淺耳有虞氏以前直用皮為之後王漸加飾焉故明堂位云有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章彼注云天子備焉諸侯火而下卿大夫山士士韎韋而已云緼赤黄之間色所謂韎也者案此云一命緼韍一命謂公侯伯之士士冠禮爵弁韎韐此緼韍則當彼韎韐故云所謂韎也毛詩云韎韐茅蒐染齊人謂茅蒐為韎韐聲也茅蒐則蒨草也以蒨染之其色淺赤則緼為赤黄之間色若子男大夫但名緼韍不得為韎韐也以其非士故耳云黑謂之黝青謂之葱者周禮牧人云陰祀用黝牲又孫炎注爾雅云黝青黑葱則青之異色三命則公之卿玄冕侯伯之卿絺冕皆赤韍葱衡

王后褘衣夫人揄狄注褘讀如翬揄讀如搖翬搖皆翟

雉名也刻繪而畫之著於衣以為飾因以為名也後世作字異耳夫人亦三夫人亦侯伯之夫人也王者之後夫人亦褘衣音義褘音翬許韋反注及下同揄音揺羊消反爾雅云伊洛而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰鷂鷂音揺謂刻畫此雉形以為后夫人服也翟直歴反著直略反又竹略反

三寸長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸

子游曰參分帶下紳居二焉紳韠結三齊注三寸謂約帶紐組之廣也長齊于帶與紳齊也紳帶之垂者也言其屈而重也論語曰子張書諸紳有司府史之屬也三

分帶下而三尺則帶高於中也結約餘也此又亂脫在是宜承約用組結或為袗音義紳音申本亦作申下同重直龍反君命屈狄再命褘衣一命襢衣士褖衣注君女君也屈周禮作闕謂刻繪為翟不畫也此子男之夫人及其卿大夫士之妻命服也褘當為鞠字之誤也禮天子諸侯命其臣后夫人亦命其妻以衣服所謂夫尊於朝妻榮於室也子男之卿再命而妻鞠衣則鞠衣襢衣褖衣者諸侯之臣皆分為三等其妻以次受此服也公之臣孤為上

卿大夫次之士次之侯伯子男之臣卿為上大夫次之士次之褖或作稅音義闕音屈注同褘依注音鞠居六反又曲六反禮張戰反褖吐亂反注作稅音同唯世婦命於奠繭其他則皆從男子注奠猶獻也凡世婦已下蠶事畢獻繭乃命之以其服天子之后夫人九嬪及諸侯之夫人夫在其位則妻得服其服矣自君命屈狄至此亦亂脫在是宜承夫人揄狄疏正義曰此一節論王后以下命婦之服唯有三寸長齊于帶一經廁在其間帶事前文已解訖王后褘衣者褘讀如翬謂畫翬於衣六服之最尊也夫人揄狄者揄讀如搖狄讀如翟謂畫搖翟之雉於衣謂三夫人及侯伯夫人也君

命屈狄者君謂女君子男之妻也彼后所命故云君命屈狄者屈闕也狄亦翟也直刻雉形闕其采畫故云闕翟也再命褘衣者再命謂子男之卿褘當為鞠謂子男卿妻服鞠衣也一命襢衣者襢展也子男大夫一命其妻服展衣也士褖衣者謂子男之士不命其妻服褖衣鄭注士喪禮褖之言緣黑衣裳以赤緣之唯世婦命於奠繭者世婦謂天子二十七世婦以下也奠獻也獻繭謂世婦及命婦人助蠶畢獻繭也凡夫尊於朝妻貴於室皆得各服其命服今唯世婦及卿大夫之妻並卑雖已被命猶不得即服命服必又須經入助蠶蠶畢獻繭繭多功大更須君親命之著服乃得服耳故云命於奠繭其他則皆從男子者其他謂后夫人九嬪及五等諸侯之妻也其夫得命則其妻得著命服不須奠繭之命故云皆從男子注正義曰案鄭注內司服引爾雅釋鳥伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖鄭又云王后之服刻繒為之形而采

畫之綴於衣以為文章褘衣畫翬者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟鞠衣黃桑服也色如鞠塵服之以告桑展衣以禮見王及賓容褖衣御於王之服闕翟赤搖翟青褘衣玄鞠衣黃展衣白褖衣黑又鄭志云三狄首服副副覆也所以覆首為之飾其遺象若今步繇矣鞠衣首服編編列髮為之其遺象若今假紒矣展衣褖衣首服次次第髮長短為之所謂髲髢若燕居之時則亦褖衣纚笄總而已其六服皆以素紗為裏故內司服陳六服之下云素縳鄭注云六服皆袍制以白縳為裏云夫人三夫人亦侯伯之夫人也者以經云王后褘衣則云夫人揄狄其文相次故以夫人為三夫人但三夫人與三公同對王為屈三公執璧與子男同則三夫人亦當與子男夫人同故鄭注司服疑而不定云三夫人其闕狄以下乎為兩觧之也云王者之後夫人亦褘衣者以禮記每云君袞冕夫人副褘王者之後自行正朔與

天子同故祭其先王服上服也若祭先公則降焉魯祭文王周公其夫人亦褘衣故明堂位云君衮冕立于阼夫人副褘立于房中是也知三寸約帶紐組之廣者以帶廣四寸此云三寸長齊於帶承上紐約用組之下故知是紐廣也云言其屈而重也者解垂帶名紳之意申重也云宜承約用組者以此經云三寸長齊于帶非綴語之端明知有所承次故以為宜承約用組之下君女君也者以禮君命其夫后命其婦則子男之妻不得受天子之命故以為君謂女君是子男之妻受后之命或可女君謂后也命子男妻故云君命云此子男之夫人及其卿大夫士之妻命服也者以典命云子男之卿再命其大夫一命其士不命此云再命褘衣一命襢衣士褖衣又承闕狄下正與子男同故知據子男夫人及卿大夫士之妻也褘衣是王后之服故疑當為鞠衣云子男之卿再命而妻鞠衣則鞠衣襢衣褖衣者諸侯之臣皆分為三等其妻以次受此服也者鄭為此言欲明諸

侯臣之妻唯有三等之服云公之臣孤為上卿大夫次之士次之者以司服云孤絺冕而下卿大夫玄冕而下士皮弁而下此謂上公臣為三等云侯伯子男之臣卿為上大夫次之士次之者以此經再命鞠衣一命襢衣士褖衣士與大夫不同又與命子男之卿再命大夫一命士不命尚分為三等侯伯之卿三命大夫再命士一命是亦三等可知鄭云然也奠猶獻也者凡獻物必先奠於地故云奠猶獻也云凡世婦以下蠶事畢獻繭乃命之者三夫人九嬪其位既尊不須獻繭自然得命也世婦以下位卑因獻繭乃得命言以下則女御亦然經唯云世婦舉其貴者

凡侍於君紳垂足如履齊頤霤垂拱視下而聽上視帶以及袷聽鄉任左注紳垂則磬折也齊裳下緝也袷交

領也音義齊音咨本又作齋注同頤以支反霤力救反袷居業反鄉許亮反折之列反又市列反篇末放此緝七入反凡君召以三節二節以走一節以趨注節所以明信輔君命也使使召臣急則持二緩則持一周禮曰鎮圭以徵守其餘未聞也今漢使者擁節音義使使上音史下色吏反鎮珍刃反徐音珍守手又反漢使色吏反在官不俟屨在外不俟車注趨君命也必有執授之者官謂朝廷治事處也音義處昌慮反疏正義曰此一節論人臣侍君及被君召之儀凡侍於君者謂臣侍君法也凡者臣無貴賤皆然也紳垂者紳大帶也身直則帶倚磬折則帶垂足如履齊者齊裳下緝也身折則裳前下緝委地故行則足恒

如踐履裳下也頤霤者霤屋簷身俯故頭臨前垂頤如
屋霤垂拱者拱沓手也身俯則宜手沓而下垂也視下
而聽上者視高則敖故下矚也聽上謂聽尊者語宜諦
聽故仰頭而面嚮上以聽之也視帶以及袷者視尊者
之處也袷交領也視君之法下不過帶高不過袷故曲
禮云凡視上於面則敖下於帶則憂是也聽鄉任左者
此鮮聽上也庾云聽上及聽鄉任左皆備君教使也鄭
注少儀曰立者尊右則坐者尊左也侍君之時君坐故
侍者在右是以聽鄉皆以左為任也此謂臣以左耳近
君故云任左凡君召以三節二節以走一節以趨者節
者以玉為之所以明信輔於君命者也君使使名臣有
二節時有一節時故合云三也隨事緩急急則二節臣
故走也緩則一節臣故趨也庾氏云君名以三節者謂
君名臣急則以二節緩則以一節急緩不出於三節不
謂節盡於三也在官不俟屨在外不俟車者急趨君召
也官謂朝廷治事處也外謂其室及官府也在官近不

須車故言屨在外遠故云車注正義曰此周禮典瑞文引之者證君名臣之節謂徵名守國諸侯以鎮圭召之云其餘未聞者謂名諸侯之外别名餘臣未聞云今漢使擁節者擁持也漢時使人名臣持節名之也

士於大夫不敢拜迎而拜送注禮不敢始來拜則士辟也音義辟音避下亦辟辟先辟德皆同士於尊者先拜進面答之拜則走注士往見卿大夫卿大夫出迎答拜亦辟也疏正義曰此一節明士於尊者之法士於大夫不敢拜迎者此謂大夫詣士禮既不敢故士不敢迎而先拜大夫雖拜士則辟之而拜送者案儀禮鄉射鄉飲酒公食聘禮但是主人送賓者皆主人再拜賓不答拜鄭注云不答拜者禮有終故也士於尊者先拜者謂士往詣卿大夫即先於門外拜之也進面士先於外拜拜竟乃進面親相見也

答之拜則走者若大夫出迎而答拜於士則士走辟之也

士於君所言大夫沒矣則稱謚若字名士與大夫言名士字大夫注君所大夫存亦名疏正義曰此一節論士於君及大夫之所言羣臣之法士於君所言大夫者謂士在君前與君言論及於大夫也沒矣則稱謚若字者君前臣名若彼大夫生則士呼其名若彼大夫已死沒而士於君前言則稱彼謚無謚則稱字不呼其名敬貴故也名士者士賤雖已死而此生士與君言猶呼死士名也與大夫言名士字大夫者謂士與大夫言次論及他生大夫士之法也士賤故呼之名大夫貴故呼之字也若大夫士卒則字士謚大夫

於大夫所有公諱無私諱注公諱若言語所辟先君之

名凡祭不諱廟中不諱注謂祝嘏之辭中有先君之名者也凡祭祭羣神廟中上不諱下音義嘏古雅反教學臨文不諱注為惑未知者音義為于偽反下為幼為起事同疏正義曰此一節論諱與不諱之法有公諱無私諱者謂士及大夫言但諱君家不自私諱父母也崔氏云謂伯叔之諱耳若至親則不得言庾云謂士與大夫言有名字同已祖禰名字皆不得諱辟敬大夫故不重敬凡祭不諱廟中不諱者謂祝嘏之辭中有先君名者也凡祭祭羣神也謂社稷山川百神也祝嘏辭中有先君之名不諱之也廟中上不諱下若有事於祖則不諱父也有事於父則諱祖教學臨文不諱若教學為師長也教人若諱疑誤後生也臨文謂簡牒及讀法律之事也若諱則失於事正也

古之君子必佩玉注比德焉君子士已上右徵角左宮羽注玉聲所中也徵角在右事也民也可以勞宮羽在左君也物也宜逸音義徵張里反注同中竹仲反下文同趨以采齊注路門外之樂節至應門謂之趨齊當為楚薺之薺音義趨七須反本又作趣齊依注作薺疾私反采薺詩篇名行以肆夏注登堂之樂節周還中規注反行也宜圜音義還音旋本亦作旋下同圜音圓折還中矩注曲行也宜方音義折之設反進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也注揖之謂小俛見於前也揚之謂小仰見於

後也鏘聲貌音義鏘七羊反見賢遍反下同故君子在車則聞鸞和之聲行則鳴佩玉是以非辟之心無自入也注鸞在衡和在式自由也音義辟本又作僻匹亦反又婢亦反徐芳益反君在不佩玉左結佩右設佩注謂世子也出所處而君在焉則去德佩而設事佩辟德而示即事也結其左者若於事有未能也結者結其綬不使鳴焉居則設佩注謂所處而君不在焉朝則結佩注朝於君亦結左齊則績結佩而爵韠注績屈也結又屈之思神靈不在事也爵韠者齊服

玄端音義齊側皆反注同綪側耕反凡帶必有佩玉唯喪否注喪主於哀去飾也凡謂天子以至士佩玉有衝牙注居中央以前後觸也音義衝昌容反君子無故玉不去身君子於玉比德焉注故謂喪與災眚音義災音哉眚色耿反天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而緼組綬注玉有山玄水蒼者視之文色所似也綬者所以貫佩玉相承受者也純當為緇古文緇字或作絲旁才綦文雜

色也緼赤黃音義綬音受紼讀為緇側其反瑜羊朱反綦音其璊而兗反徐又作碝同玟武巾反字又作砇同緼音溫孔子佩象環五寸而綦組綬注謙不比德亦不事也象有文理者也環取可循而無窮疏正義曰此一節廣明佩玉之事各隨文解之云進則揖之者揖俯也若行前進則身恒小俯俛也退則揚之者揚仰也郤退還行則身微仰也然後玉鏘鳴也者若進俯退仰則然後佩離身而直行搖動佩自擊所以玉聲得鏘鏘而鳴也是以非辟之心無自入也者以君子恒聞鸞和佩玉之正聲自由也是以非類邪辟之心無由入就身也君在不佩玉者謂世子出所處而與君同在一處則不敢佩玉玉以表德去之示己無德也左結佩者佩亦玉佩既不佩玉而結左佩也鄭云結者結其綬不使鳴也賀云事佩綬且不鳴令云結綬使不鳴則猶在佩玉也右設

佩者結左邊玉佩而設右邊事佩是木燧大觿之屬齊則績結佩者此謂總包凡應佩玉之人非唯世子績結佩績屈也謂結其綬而又屈上之也而爵韠者謂士玄端齊故爵常為韠也而熊氏皇氏並謂諸侯以下皆以玄端齊而以爵韋為韠同士禮以其齊故不用朱韠素韠也義或然也佩玉有衝牙者凡佩玉必上繫於衡下垂二道穿以蠙珠下端前後以縣於璜中央下端縣以衝牙動則衝牙前後觸璜而為聲所觸之玉其形似牙故曰衝牙皇氏謂衝居中央牙是外畔兩邊之璜以衝牙為二物若如皇氏說鄭何得云牙居中央以為前後觸也孔子佩象環五寸而綦組綬者孔子以象牙為環廣五寸以綦組為綬也所以然者失魯司寇故謙不復佩德佩及事佩示已無德事也佩象環者象牙有文理言已有文章也而為環者示已文教所循環無窮也五寸法五行也言文教成人如五行成物也注正義白綦詩秦風云言念君子溫其如玉是玉以比德綦聘

義云溫潤而澤仁也縝密以栗知也廉而不劌義也垂之如隊禮也孚尹旁達信也是玉以比德也案下文云天子佩白玉下至士佩瓀玟是君子含士以上也玉聲所中也者謂所佩之玉中此徵角宮羽之聲云事也民也可以勞者案樂記角為民徵為事右廂是動作之方而佩徵角事則須作而成民則供上役使故可勞而在右也云君也物也宜逸者案樂記云宮為君羽為物今宮羽在左是無事之方君宜靜而無為物宜積聚故在於左所以逸也路寢門外至應門謂之趨於此趨時歌采薺為節云薺當為楚薺之薺者案詩小雅有楚茨之篇此作薺字故讀為楚茨之茨音同耳其義則異路寢門內至堂謂之行於行之時則歌肆夏之樂案爾雅釋宮云宮中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔此對文耳若總而言之門內謂之行門外謂之趨鄭注樂師云行謂於大寢之中趨謂於朝廷然則王出既服至堂而肆夏作出路門而

采薺作其反入至於應門路門亦如之此謂步迎賓客王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前尚書傳曰天子將出撞黄鐘之鐘右五鐘皆應入則撞蕤賓之鐘左五鐘皆應是也反行謂到行反而行假令從北鸞南或從南鸞北曲行謂屈曲而行假令從北鸞南行曲折而東鸞也見於前者謂佩鸞前垂而見之見於後者謂佩鸞後垂而見也鸞在衡和在式韓詩外傳文也若鄭康成之意此謂平常所乘之車也若田獵之車則鸞在馬鑣也故注秦詩云置鸞於鑣異於乘車鄭於秦詩既已明言故於毛詩傳云在軾曰和在鑣曰鸞鄭不從易毛也又於商頌箋云鸞在鑣同毛氏之說亦不復具言以秦詩箋已明言故也知謂世子也者以臣之對君則恒佩玉故下云君子無故玉不去身前文云然後玉鏘鳴也是臣之去朝君備儀盡飾當佩玉今云君在不佩玉故知非臣下云世子佩瑜玉是以知世子也云出所處而君在焉者以下文朝則結佩謂朝

時明此君在非朝處也云去德佩者謂結玉佩不使鳴非謂全去也云而設事佩者大觿木燧之屬也云辟德而示即事也者以辟德不敢當故去德佩而示有勞役之事以奉於上故設事佩也自朝則結佩朝結佩及設佩亦皆謂世子玉有山玄水蒼者視之文色所似也者玉色似山之玄而雜有文似水之蒼而雜有文故云文色所似但尊者玉色純公侯以下玉色漸雜而世子及士唯論玉質不明玉色則玉色不定也瑜是玉之美也故世子佩之承上天子諸侯則世子天子諸侯之子也然諸侯之世子雖佩瑜玉亦應降殺天子世子也瓀玟石次玉者賤故士佩之云純當為緇鄭以經云玄組朱組者是色則純亦是色也故讀純為緇鄭讀純為緇其例有異若經文絲帛義分明而色不見者即讀純為緇媒氏云純帛不過伍兩以有帛字故純為緇祭統云后夫人蠶事以供純服以其供蠶絲義分明故讀純為緇論語云麻冕禮也今也純儉稱古用麻今用純則絲可

知也以色不見故讀純為緇若色見而絲不見則不破純字以義為絲昏禮女次純衣注云純衣絲衣如此之類是也云綦文雜色也者顧命四人綦弁云綦青黑色鄭風縞衣綦巾注云綦蒼文色是綦為雜色又說文云綦蒼文是雜色也

童子之節也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也

注童子未冠之稱也冠禮曰將冠者采衣紒也音義并紐必正反下女丑反冠古亂反下並同稱尺證反紒音計

肆束及帶勤者有事則收之走則擁之注肆讀為肄肄餘也餘束約組之餘紐也勤謂執勞辱之事也此亦亂脫在是宜承無箴功音義

肆音肆以四反童子不裘不帛不屨絇無緦服聽事不麻無事則立主人之北南面見先生從人而入注皆為幼小不備禮也雖不服緦猶免深衣無麻往給事也裘帛溫傷壯氣也絇屨頭飾也音義絇其俱反免音問疏正義曰此一節論童子之儀唯有肆束及帶一經鄭云爛脫廁在其間宜承上無箴功之下今先釋之後論童子之事肆束及帶者肆餘也謂約束帶之餘組及帶之垂者若身無勤勞之事當有事之時則收斂之為其事之切迫身須趨走則擁抱之收謂斂持在手擁謂抱之於懷也童子之節也者謂童稚之子未成人之禮節緇布衣者謂用緇布為衣尚質故也錦緣錦紳并紐者謂用錦為緇布衣之緣又用錦為紳帶并約帶之紐皆用錦也錦束髮者以錦為總而束

髮也皆朱錦也者言童子所用之錦皆用朱色之錦童子尚華示將成人有文德故皆用錦示一文一質之義也童子不裘不帛者為大溫傷壯氣也不屨約者約屨之飾也未成人不盡飾為節也無緦服者童子唯當室與族人為禮有恩相接之義欲遂服本服之緦耳若不當室則情不能至緦故不服也聽事不麻者鄭注云雖不服緦猶免深衣無麻往給事也然鄭意是言童子雖不緦猶著免深衣無經以往給事也緦喪使役也王云聽事不麻也庾謂此云無麻謂不當室也案問喪及鄭注之意皆以童子不當室則無免而此注云猶免者崔氏熊氏並云不當室而免者謂未成服而來也問喪云不當室不免者謂據成服之後也無事則立主人之北南面者主人喪主也此童子來聽使若有事則使之若無事時在旁謂在主人之北南面而立見先生從人而入者先生師也童子不能獨為禮若往見師則隨成人而入也注正義曰知猶免深衣者以經但云無緦服是但

不著緦服耳猶同初著深衣也知免者以問喪云免者不冠者之服故知未成服童子雖不當室猶著免也

侍食於先生異爵者後祭先飯注謙也音義飯扶晚反客祭主人辭曰不足祭也注祭者盛主人之饌也客飧主人辭以疏注飧者美主人之食也疏之言麤也音義飧音孫注及下同主人自置其醬則客自徹之注敬主人也徹奠于序端一室之人非賓客一人徹注同事合居者也賓客則各徹其饌也壹食之人一人徹注壹猶聚也為赴事聚食也凡燕食婦人不徹注婦人質不備禮疏正義曰此一節

論侍食及徹饌之節侍食於先生及異爵者此謂凡成
人禮異爵謂尊於己也後祭先飯者此饌不為己故後
祭而先飯者示為尊者嘗食也客祭者盛主人之饌具
故祭祭之主人辭曰不足祭也者凡主人於客悉皆然也
祭是盛主人之饌也故主人致辭云疏食不足備禮也
客飧者若食竟作三飯飧也主人辭以疏者疏麤也飧
是已食飽飽猶食美故主人見客飧而致辭云麤食傷
客不足致飽若欲使更食然也主人自置其醬則客自
徹之者主人敬客則自置其醬則客宜報敬故自徹之
曲禮曰主人親饋是也一室之人非賓客一人徹者謂
同事而合居一室若賓客則各徹其饌今合居既無的
賓主故必少者一人徹饌也壹食之人一人徹者壹猶
聚也謂暫為赴事壹聚共食共食竟則亦不人人徹亦
推一人徹也凡燕食婦人不徹者婦人質不備禮也緣
男子有徹義故
明婦人禮也

食棗桃李弗致于核注恭也音義核行隔反瓜祭上環食中棄所操注上環頭忖也音義操七刀反忖本又作刌寸本反徐子本反凡食果實者後君子注陰陽所成非人事也音義後胡豆反火孰者先君子注備火齊不得也音義先悉薦反齊才細反有慶非君賜不賀注唯君賜為榮也有憂者注此下絕亡非其句也勤者有事則收之走則擁之注此補脫重音義脫音奪重直用反又直龍反疏正義曰此一節明食果實及非君賜不賀之事謂其懷核不置於地也瓜祭上環者食瓜亦祭先也環者橫斷形如環也斷則有上下環也上環是壹閒下環是脫華處也祭時取上環祭之也食

中者用上環將祭而食中也棄所操者操謂手所持者棄之不食忖切謂切瓜頭切去處此庶人法也凡食果實者後君子者果實是陰陽所成非關人事故不得先嘗也火孰者先君子者火孰和調是人之所為恐和齊不備故先於君子而嘗之有慶非君賜不賀者有慶謂或宗族親戚燕飲聚會雖吉不相賀不足為榮故也唯受君之賜為榮故相拜賀故云非君賜不賀也

孔子食於季氏不辭不食肉而飧注以其待己及饌非禮也疏正義曰凡客將食興辭而孔子不辭者必是季氏進食不合禮也不食肉而飧者凡禮食先食胾次食殽乃至肩至肩則飽乃飧孔子在季氏家食不食肉而仍為飧者是季氏饌失禮故也

君賜車馬乘以拜賜衣服服以拜注敬君惠也賜君未

有命弗敢即乘服也注謂卿大夫受賜於天子者歸必致於其君君有命乃服之君賜稽首據掌致諸地注致首於地據掌以左手覆案右手也音義覆芳服反酒肉之賜弗再拜注輕也受重賜者拜受又拜於其室也凡賜君子與小人不同日注慎於尊卑音義慎一本作順疏正義曰此一節論受君賜之法君賜車馬乘以拜賜衣服服以拜者謂受君賜賜至則拜至明日更乘服所賜往至君所又拜敬重君恩故也賜君未有命弗敢即乘服也者此使臣雖受賜於王不敢即乘服當歸國獻其君君命與之則臣乃乘服耳若君未有命即不敢乘服也君賜者明受君賜拜謝之法也稽首者頭至地據掌者據案也謂卻

右手而覆左手案於右手之上也致諸地者致至也謂頭及手俱至地左手案於右手之上至地也酒肉之賜弗再拜者亦謂君賜也再猶重也酒肉輕但初賜至時則拜至明日不重往拜也凡賜君子與小人不同日者凡於君子小人也不同日者慎尊卑之雜也

凡獻於君大夫使宰士親皆再拜稽首送之注敬也膳於君有葷桃茢於大夫去茢於士去葷皆造於膳宰注膳美食也葷桃茢辟凶邪也大夫用葷桃士桃而已葷薑及辛菜也茢菼帚也造於膳宰既致命而授之葷或作焄音義葷許云反注焄同茢音列又音例去起呂反下同造七報反注同辟必亦反邪以嗟反菼

吐敢反郭璞云烏蘆也取其苗為帚帚本或作箒之手反大夫不親拜為君之答己也注不敢變動至尊音義為于偽反下注為其同疏正義曰此一節論臣獻君之物及致膳於尊者之義凡獻於君者凡於大夫士也謂大夫士有食獻君法也大夫使宰者大夫尊恐君拜己之獻故不自往而使己膳宰往獻也士親者以士賤不嫌君拜故身自親送也皆再拜稽首送之者雖大夫使人初於家亦自拜送而宰將命及士自送至於君門付小臣之時宰及士皆再拜而送之也膳於君有葷桃茢者美食曰膳謂天子諸侯之臣獻孰食於君法也恐邪氣干犯故用辟凶邪之物覆之葷謂薑之屬也桃桃枝也茢菼帚也於大夫去茢者謂大夫之臣以食獻大夫降於正君除去茢餘有葷與桃也於士去葷者謂士之臣吏以食獻士也又去葷唯餘桃耳皆造於膳宰者皆皆於君大夫士也造至也膳宰主飲食官也獻孰食

者操醬齊以致命致命竟而以所獻之食悉付主人之食官也大夫不親拜為君之答己也者鮮大夫所以不自獻義也自獻則屈動君拜答己也故不親也

大夫拜賜而退士待諾而退又拜弗答拜注小臣受大夫之拜復以入告大夫拜便辟也音義復扶又反下不復同辟音避下辟尊者同大夫親賜士士拜受又拜於其室衣服弗服以拜注異於君惠也拜受又就拜於其家是所謂再拜也敵者不在拜於其室注謂來賜時不見也見則不復往也音義敵本又作適音狄凡於尊者有獻而弗敢以聞注此謂獻

辭也少儀曰君將適他臣若致金玉貨貝於君則曰致馬資於有司是其類也士於大夫不承賀下大夫於上大夫承賀注承受也士有慶事不聽大夫親來賀已不敢變動尊也音義聽天丁反親在行禮於人稱父人或賜之則稱父拜之注事統於尊疏正義曰此一節明尊卑受賜拜謝之禮各隨文解之大夫拜賜而退者大夫往拜至於門外告君之小臣小臣受其辭入以白君小臣亦入大夫乃拜之拜竟則退不待白報恐君召進答己故也士待諾而退者君不拜士士故於外拜拜竟又待小臣傳君之報諾出以退又拜者小臣傳君諾出則士又拜君之諾報也弗答拜者謂君不答士拜也大夫親賜士士拜受又拜於其室者

初亦即拜受又往彼家拜也衣服弗服以拜者得君賜服服以拜大夫輕故不服其所賜而往拜之也敵者不在拜於其室者其室獻者之家也敵者相獻若當時主人在則主人拜受不復往彼家拜也若獻時主人不在所留物置家主人還必往彼家拜謝獻也若朋友則論語云朋友之饋非祭肉雖車馬不拜也凡於尊者有獻而弗敢以聞者凡謂賤者也謂臣有獻於君士有獻於大夫也不敢以聞者謂有物以獻尊者其辭不敢云獻聞於尊者但當云致馬資於有司及贈從者之屬也士於大夫不承賀者承受也不受賀者謂士有慶事不聽大夫親來賀已不敢變動尊者故也下大夫於上大夫承賀者尊卑近故受也注正義曰所謂再拜也者前云酒肉之賜弗再拜此非酒肉賜故再拜也引少儀者證不敢聞也他他國也君或朝天子或往朝諸侯若臣有金玉貨貝物獻君當但云致馬資於有司不敢言獻君也言君尊恒足應無所乏故也

禮不盛服不充注禮盛者服充大事不崇曲敬故大裘不裼乘路車不式注謂祭天也周禮王祀昊天上帝則服大裘而冕乘玉路或曰乘兵車不式疏正義曰此一節明禮盛者不崇小敬禮不盛服不充者充猶襲也服襲是充美於內不唯盛禮乃然也故聘及執玉龜皆襲是為盛禮故也故大裘不裼者證禮盛服充時也郊禮盛服大裘則無別衣裼之是不見美也乘路車不式者路車謂玉路郊天車也不式謂乘車從門閭過不式亦是禮盛不為曲敬之例也

父命呼唯而不諾手執業則投之食在口則吐之走而不趨注至敬音義唯于癸反徐以水反

親老出不易方復不過時

注不可以憂父母也易方為其不信已所處也復反也親癠色容不盛此孝子之疏節也注言非至孝也癠病也王季有疾文王色憂行不能正履音義癠才細反父沒而不能讀父之書手澤存焉爾母沒而杯圈不能飲焉口澤之氣存焉爾注孝子見親之器物哀惻不忍用也圈屈木所為謂巵匜之屬音義圈起權反注同巵音支匜以支反疏正義曰此一節明子事親之禮父命呼者父名子也命謂遣人呼非謂自喚也亦云為父命所呼也唯而不諾者應之以唯而不稱諾唯恭於諾也手執業則投之食在口則吐之者急趨父命故投業吐食也走而不趨者趨疾趨也

但急走往而不暇疾趨也親老出不易方者方常也若啟往甲則不得往乙也若覓不見則老人易憂愁也復不過時者復還也假旦啟云日中還不得過中謂若屢易方親忽須見之則不復信已得往常處也此云老者若親未老子出或苟有礙則亦許易方過期也而論語云父母在不遠遊遊必有方亦當謂老者耳親癠者癠病也謂父母病也色容不盛者謂親之病孝子當憂愁危懼行不能正履也今親病唯色容不充盛而已不能顛頓憂愁危懼此乃是孝子疏簡之節言孝心不篤也父沒而不能讀父之書手澤存焉爾者此孝子之情父沒之後而不忍讀父之書謂其書有父平生所持手之潤澤存在焉故不忍讀也母沒而杯圈不能飲焉口澤之氣存焉爾者言孝子母沒之後母之杯圈不忍用之飲焉謂母平生口飲潤澤之氣存在焉故不忍用之經云不能者謂不能忍為此事書是男子之所有故父言書杯圈是婦人所用故母言杯圈也

君入門介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖注此謂兩君相見也棖門楔也君入必中門上介夾闑大夫介士介鴈行於後示不相沿也君若迎聘客擯者亦然音義介音界下及注同闑魚列反門橛也棖直衡反門楔也謂兩旁木楔徐古八反皇先結反行户剛反沿悅宣反賓入不中門不履閾注辟尊者所從也此謂聘客也閾門限音義閾音域又況域反公事自闑西注聘享也私事自闑東注覿面也疏正義曰此一節明兩君朝聘卿大夫入門之儀各依文解之君入門者此一經明朝法也入門謂入大門也君必中門介拂門者介謂上介介稍近君故拂闑大夫中棖與闑之間者大夫

之介微遠於闑故當棖與闑之間士介拂棖者士介卑去闑遠故拂棖闑謂門之中央所豎短木也棖謂門之兩旁長木所謂門楔也介者副也賔入不中門不履閾者前經明朝此經明聘賔入者賔謂聘賔也不中門謂不當闑西棖闑之中央也而稍東近闑也不履閾者閾門限足不履踐門限之上以言賔入不中門故注云謂聘客也公事自闑西者謂行聘享之禮聘享是奉君命而行故謂之公事自闑西用賔禮也私事自闑東者謂私覿私面非行君命故謂之私事自闑東者從臣禮示將為主君之臣也注正義曰以經云君入門故知兩君相見也云鴈行於後示不相沿也者鴈行參差節級崔氏皇氏並云君必中門者謂當棖闑之中主君在闑東賔在闑西主君上擯在君之後稍近西而拂闑賔之上介在賔之後稍近東而拂闑大夫擯介各當君後在棖闑之中央義或當然今依用之

君與尸行接武注尊者尚徐蹈半迹音義蹈呼報反　大夫繼武注迹相及也士中武注迹間容迹徐趨皆用是注君大夫士之徐行也皆如與尸行之節也疾趨則欲發而手足毋移注疾趨謂直行也疏數自若發謂起屨也移之言靡迆也毋移欲其直且正欲或為數音義毋移上音無下如字數色角反下同迆羊爾反　圈豚行不舉足齊如流注圈轉也豚之言若有所循不舉足曳踵則衣之齊如水之流矣孔子執圭則然此徐趨也音義圈舉遠反又去阮反注同豚本又作豘同大本反徐徒困

反注同齊如音咨本又作齋同踵章勇反席上亦然注尊處亦尚徐也音義處尺慮反端行頤霤如矢弁行剡剡起屨注此疾趨也端直也頤或為霤也音義頤霤上音夷下力救反弁皮彥反急也剡以漸反字林因冉反霤音夷徐音追執龜玉舉前曳踵蹜蹜如也注著徐趨之事音義蹜蹜色六反本或作宿同疏正義曰此一節明行步徐趨疾趨之儀君與尸行接武者明貴賤與尸行步廣狹不同也君天子諸侯也武迹也接武者二足相躡每蹈於半未得各自成迹故云接武也尊者舒遲故君及尸並步遲狹大夫繼武者謂大夫與其尸行時繼武者謂兩足迹相接繼也大夫漸卑故與尸行步稍廣速也士中武者謂士與其尸行也中猶間也每徙足間容一足地乃躡之也士極卑故及尸行步極廣也徐趨皆用

是者徐趨皆遲行也皆皆於君大夫士也是此也言皆用此與尸行步之節疾趨則欲發者疾趨謂他事行禮須直身速行時也發起也既無所執持而欲屨頭恒起無復繼接之異其迹或疏或數自若尋常故注云疏數自若貴賤同然也而手足毋移者移謂靡迆搖動也雖屨恒欲起而手足猶宜直正不得邪低靡迆搖動也圈豚行者此釋上徐趨之形也圈轉也豚循也言徐趨法曳轉足循地而行也不舉足者謂足不離地齊如流者齊裳下緝也足既不舉身又俯折則裳下委地曳足如水流狀也席上亦然者然如是也言在席上未坐其行之時亦如是圈豚行齊如流也端行頤霤如矢者此一經覆上疾趨之節也端行謂直身而行也頤霤者行既疾身乃小折而頭直俯臨前頤如屋霤之垂也如矢者矢箭也身趨前進不邪如箭也弁行者弁急也既是疾趨宜急行也剡剡起屨者剡剡身起貌也急行欲速而身屨恒起也執龜玉舉前曳踵蹜蹜如也者此一經論

徐趨之事言執龜玉之時有此徐趨也舉前曳踵者踵謂足後跟也謂將行之時初舉足前後曳足跟行不離地蹜蹜如也言舉足狹數蹜蹜如也

凡行容惕惕注惕惕直疾貌也凡行謂道路也音義惕音傷又音陽直而疾也廟中齊齊注恭慤貌也音義齊才兮反賀在啟反朝廷濟濟翔翔注莊敬貌也音義濟徐子禮反有威儀也翔本又作洋音詳疏正義曰此一節明道路廟中朝廷行步之法凡行容惕惕者惕惕直而疾貌也道道路雖速疾又不忘於直故其容直而疾也廟中齊齊者齊齊自收持嚴正之貌也以對神不敢舒散故貌恭慤齊齊然朝廷濟濟翔翔者濟濟有威儀矜莊也翔翔行而張拱也並朝廷所須也

君子之容舒遲見所尊者齊遬注謙愨貌也遬猶蹙蹙也音義齊遬一音浴又則皆反本又音速猶蹙蹙子六反足容重注舉欲遲也手容恭注高且正也目容端注不睇視也音義睇大計反口容止注不妄動也聲容靜注不噦欬也音義噦於厥反欬苦大反頭容直注不傾顧也氣容肅注似不息也立容德注如有予也音義德如字得也徐音置色容莊注勃如戰色坐如尸注尸居神位敬慎也燕居告溫溫注告謂教使也詩云溫溫恭人疏正義曰此一節明君子動止之儀手足口目之節也君子之容舒遲者舒遲閑雅也見所

尊者齊遬者君子雖尋常舒遲若見所尊之人則齊遬齊謂齊齊也遬謂蹙蹙言自斂持迫促不敢自寛奢故注云謙慤貌也是齊遬為謙敬之貌皇氏云齊謂裳下緝遬謂蹙斂見所尊之人自俯下身裳下蹙斂則齊蹙是裳之體注何得云謙慤貌也皇氏説非也目容端者目宜端正不邪睇而視之立容德者德得也立則磬折如人授物與己己受得之形也賀云德有所施與之名也立時身形小俯嚮前如授物與人時也故注云如有予也會前兩注也色容莊者欲常矜莊勃如戰色不乍變動也燕居告溫溫者燕居謂私燕所居也色尚和善教人使人之時唯須溫溫不欲嚴慄注正義曰此詩小雅小宛之篇刺幽王之詩

凡祭容貌顏色如見所祭者注如覩其人在此音義覩丁古反疏正義曰此一節明祭之時也凡祭謂諸祭也容貌顏色如見所祭者容貌恭敬顏色溫和如似見所

祭之人謂祭如在也

喪容纍纍注羸憊貌也音義纍良追反羸力皮反憊皮拜反色容顛顛注憂思貌也音義顛字又作顚音田又丁年反思自嗣反視容瞿瞿梅梅注不審貌也音義視容又作目容瞿紀具反又紀力反言容繭繭注聲氣微也音義繭古典反疏正義曰此一節論居喪容貌言語瞻視之儀喪容纍纍者謂容貌瘦瘠纍纍然色容顛顛者顛色憂思顛顛然不舒暢也視容瞿瞿梅梅者瞿瞿驚遽之貌梅梅猶微微謂微昧也孝子在喪所視不審故瞿瞿梅梅然言容繭繭者繭繭猶緜緜聲氣微細繭繭然

戎容暨暨注果毅貌也音義暨其記反言容詻詻注教令嚴

也音義詻五格反色容厲肅注儀形貌也視容清明注察於事也音義視如字徐市志反立容辨卑毋讇注辨讀為貶自貶卑謂磬折也讇為傾身以自下也音義辨讀為貶彼檢反字林貶音方犯反讇音諂舊又音鹽注同自下戶嫁反頭頸必中注頭容直山立注不搖動也時行注時而後行也詩云威儀孔時盛氣顛實揚休注顛讀為闐揚讀為陽聲之誤也盛身中之氣使之闐滿其息若陽氣之休物也音義顛依注讀為闐音田玉色注色不變也疏正義曰此一節明戎容之體暨暨果毅剛强之貌言容詻詻者謂教令嚴猛也軍旅行教

令宜嚴猛也色容厲肅者厲嚴也肅威也軍中顏色尚威嚴也以義斷割使義形貌故嚴威也視容清明者謂瞻視之容須清察明審立容辨卑者謂在軍中立之形容常貶損卑退磬折恭敬不得驕敖忽略士卒毋諂者軍中尚威武雖自貶退當有威可畏無得過爲諂曲以屈下於人頭頸必中者頭容直不低迴也山立者若住立則嶷如山之固不搖動也樂記云總干而山立不動搖也時行者觀時而行也盛氣顛實揚休者顛塞也實滿也揚陽也休養也言軍士宜怒其氣塞滿身中使氣息出外咆勃如盛陽之氣生養萬物也玉色者軍尚嚴肅故色不變動常使如玉也

凡自稱天子曰予一人注謙自別於人而已音義別彼列反又如字

伯曰天子之力臣注伯上公九命分陝者音義陝失

丹反諸侯之於天子曰某土之守臣某其在邊邑曰某屏之臣某某其於敵以下曰寡人小國之君曰孤擯者亦曰孤注邊邑謂九州之外大國之君自稱曰寡人擯者曰寡君音義守手又反疏正義曰此一節明天子以下至士自稱及擯者傳辭之法也各隨文解之

凡自稱天子曰予一人者案曲禮下云天子曰余一人予余不同者鄭注曲禮云余予古今字耳蓋古稱予今稱余其義同此云自稱曲禮注云擯者辭則天子與臣下言及遣擯者接諸侯皆稱予一人言我於天下之內但祗是一人而已自謙退言與餘人無異若臣下稱一人則謂率土之內唯有此一人尊之也伯曰天子之力臣案曲禮云天子之吏不同者此謂自稱謂身自稱於諸侯也言己是天子遲力之臣曲禮所云謂二伯擯於

天子曰天子之吏鄭注曲禮云擯者辭以此不同也皇氏云所以不同者殷周之異不顧經文繆為異說其義非也諸侯至曰孤明諸侯自稱之號諸侯之於天子曰某土之守臣某者謂諸侯身對天子自稱辭故上文揔以自稱冠之若諸侯上介致辭於天子之擯者亦當然也其天子之擯告天子則曰臣某侯某故曲禮云諸侯之於天子曰臣某侯某鄭注曲禮謂嗇夫承命告天子辭也其在邊邑曰某屏之臣某者謂在九州之外邊鄙之邑自稱於天子云某屏之臣某若使上介告天子之擯亦當然其天子之擯告天子則曰臣某子某男某故曲禮云其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子注云入天子之國曰子男者亦曰男是也此與曲禮不同者亦以自稱及擯者不同皇氏皆以為殷周之異其義非也其於敵以下曰寡人者謂諸侯於敵以下自稱寡人言以下通及民也謹案曲禮云其與民言自稱曰寡人是也小國之君曰孤擯者亦曰孤者此謂夷狄子男之君自

稱及介傳命云某土之孤某故云小國之君曰孤擯者告天子亦應云某孤云擯者亦曰孤其在國自稱亦曰孤故曲禮云庶方小侯於外曰子自稱曰孤是也注正義曰案春秋大夫出使之時稱己君為寡君則知為君擯者稱己君為寡君也

上大夫曰下臣擯者曰寡君之老下大夫自名擯者曰寡大夫世子自名擯者曰寡君之適注擯者之辭主謂見於他國君下大夫自名於他國君曰外臣某音義適丁歷反見賢遍反公子曰臣孽注孽當為枿聲之誤音義孽音枿五葛反徐五列反士曰傳遽之臣於大夫曰外私注傳遽以車馬給

使者也士臣於大夫者曰私人音義傳陟戀反注同遷其庶反大夫私事使私人擯則稱名注私事使謂以君命私行非聘也若魯成公時晉侯使韓穿來言汶陽之田歸之于齊之類音義使色吏反注同公士擯則曰寡大夫寡君之老大夫有所往必與公士為賓也注謂聘也大聘使上大夫小聘使下大夫公士為賓謂作介也往之也音義賓必刃反注同

疏正義曰此一節明上下大夫世子在己國及出使往他國稱謂之異上大夫曰下臣者上大夫卿也自於己君之前稱曰下臣君前臣名稱下臣其也擯者曰寡君之老者謂此上大夫出使他國在於擯館主國致禮

上大夫設擯禮待之此擯者稱大夫為寡君之老雖以擯為文其實謂介接主君之時辭亦當然擯介通也下大夫自名者謂對已君稱名而已不敢稱下臣畀遠於卿也擯者曰寡大夫者謂下大夫出使設擯者以待主國此擯者稱下大夫云寡大夫不敢稱寡君之老世子自名者謂對已國之君稱名擯者曰寡君之適謂對他國之辭遽是促遽士位畀給車馬役使故稱傳遽亦謂對已君也皇氏以為對他國君其義亦通於大夫曰外私者凡大夫家臣稱私此士既不與大夫為臣故對大夫稱曰外私大夫私事使者謂非正聘之禮謂以君之私事而出使私人擯則稱名者謂以已之屬臣為擯相雖是上大夫及下大夫擯者則皆稱大夫之名以其非公事正聘故降而稱名也公士至賓也者前經明大夫以君之私事出使此經明大夫以國之公事出聘及私問也公士擯者謂正聘之時則用公家之士為擯不用私人也則曰寡大夫寡君之老者若小聘使下大夫擯

者則稱下大夫曰寡大夫若大聘使上大夫擯者則稱上大夫曰寡君之老大夫有所往必與公士為賓也者覆明上正聘使公士為擯之事往謂之適也言大夫正聘者有所往之適之時必與公事為賓賓介也言使公士作介也注正義曰擯者之辭主謂見他國君則是出使之臣在客曰介當云介而云擯者謂出使他國在於賓館主國致禮己為主人故稱擯也且擯介散文則通也云下大夫自名於他國君曰外臣某者如鄭此言則下大夫自名謂對己君也則經云上大夫曰下臣亦對己君也故熊氏以為皆對己君而皇氏云對他國君違鄭注意其義非也公子曰臣孽稱臣謂對己君也若對他國當云外臣注從枿者枿是樹生之餘故盤庚云若顛木之有由孽是也士臣於大夫者曰私人此下文云大夫私事使私人擯則稱名故知大夫之臣曰私人也云若魯成公時者案成二年晉及魯衛伐齊使齊人歸魯汶陽之田至成八年齊人服晉晉侯使韓穿來言汶

陽之田歸之於齊云之類者若乞師告糴故云之類大聘使上大夫者案聘禮及竟張旝周禮孤卿建旝故知大聘使卿聘禮又云小聘曰問其禮如為介案大聘大夫為上介今云如其為介故知小聘是大夫也

禮記注疏卷三十

禮記注疏卷三十考證

君衣狐白裘錦衣以裼之注疏此經云君則天子兼諸侯也○按當作則兼天子諸侯也

又疏則秦詩云君子至止錦衣狐裘是也告廟之後則服之○臣召南按文義當作告廟之後則不服之刋本相沿誤脫不字耳秦風錦衣狐裘疏曰諸侯在天子之朝乃服狐白歸國則不服之孔子曰天子賜諸侯冕弁服於太廟歸設奠服賜服然則諸侯受天

子之賜服歸則服之以告廟而已於後不復服之足以證此文脫不字矣

又疏其在國視朔則素衣麑裘○舊本誤作霓裘今改正

不文飾也不裼○按此宜連前文刋本誤斷之而素韠終辟注此自而素韠亂脫在是耳疏其文雜陳又上下爛脫今一依鄭注以為先後云云○臣召南按疏依注整齊錯簡編其次第是也陳澔集說即用

此文凡帶有率無緘功之下即接肆束及帶勤者有
事則收之走則擁之亦用鄭注也此疏但次序至無
緘功止又韠及王后褘衣二段集說本亦依注次序
韠君朱大夫素士爵韋○左傳桓二年疏玉藻發首言
韠末句言韋明皆以韋為之凡韠皆視裳色言君朱
大夫素則尊卑之韠直色別而已無他飾也其韍則
有文飾焉明堂位有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍
章是說韍之飾也

士緇辟二寸注是謂緇帶○臣召南按疏未明士冠禮主人元冠朝服緇帶素韠賈疏曰鄭玉藻注云是謂者指此文也

三命赤韍葱衡注疏按詩毛傳天子純朱諸侯黄朱○臣召南按毛傳當作鄭箋此斯干朱芾斯皇箋也若采芑毛傳但云朱芾黄朱芾耳又按采芑疏云玉藻言至三命而止則三命以上皆葱衡也明至九命皆葱衡非謂方叔惟三命也

又疏士冠禮爵弁韎韐此緼韍則當彼韎韐故云所謂韎也○臣召南按士冠禮緇帶韎韐注曰韎韐緼韍也賈疏曰此經云韎韐玉藻云緼韍二者一物故鄭合為一物以觧之

一命禫衣疏禫展也○詩君子偕老其之展也箋曰此以禮見於君及賔客之盛服也展字誤禮記作禫衣疏曰內司服展衣注以展為聲誤從禫為正以衣服之字宜從衣故也

其他則皆從男子疏其夫得命則其妻得著命服○命服舊本訛命婦今改正

注疏故內司服陳六服之下云素縳○臣召南按素縳當作素沙鄭以白縳解素沙耳不當改內司服本文也

君賜車馬句乘以拜句賜衣服句服以拜句賜讀君未有命句弗敢即乘服也句○按此古讀也朱子作君賜車馬句乘以拜賜句衣服句服以拜賜句君未有

命句弗敢即乘服也句陳澔從之較古讀為順

賔入不中門○朱子曰門之左右各有中所謂闑門左扉立於其中者也饒魯曰但挨闑旁而行避君出入處也

大夫有所往必與公士為賔也音義賔必刃反○方慤曰賔讀如字擯雖為賔執事亦與之同為賔而已

禮記注疏卷三十考證